

स्वतंत्रताका सोपान ।

लेखक—

स्व० श्री० जैनधर्मभूषण ब्रह्मचारीजी सीतलप्रसादजी
[करीब १०० आध्यात्मिक ग्रन्थोंके रचयिता या अनुवादक]

प्रकाशक—

मूलचन्द किमनदाम कापड़िया,
सम्पादक, जैनमित्र व मालिक, जिंगम्बर जैन
पुस्तकालय-धुरत ।

प्रथमवार]

वीर सं० २०७०

[ई० सं० १९४४]

मूल्य—तीन रुपया ।

श्री०

स्व० ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजी और स्मारक ग्रन्थमाला ।

स्वनामध-यस्वर्गीय जैनधर्मभूषण धर्मदिवाकर श्री० ब्र० शीतलप्रसादजीको मार जैन समाजमें कौन नहीं जानता ? क्योंकि आपके स्वपरोपकारी कार्यसे आपका नाम घर घरमें प्रचलित है व चिरकाल तक सुनया नहीं जा सकेगा । सब कोई यही कहते हैं कि श्री० ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजी एक एमे कर्मण्य ब्रह्मचारी होगये हैं जिनकी पूति होना असम्भव है ।

श्री० ब्रह्मचारीजीका जन्म—लखनऊमें स० १९३५ कार्तिक (सन् १८७८) में हुआ था और स्वर्गनाम भी लखनऊमें ही स० १९९८ (ता० ३० फरवरी सन् १९४२) को हुआ था । आताका नाम था नारायणदेवी व पिताका नाम था ल० मवल्लालजी । गृहस्थावस्थाका नाम लाला शीतलप्रसादजी था और दीक्षावस्थाका नाम भी ब्र० शीतलप्रसादजी था । आपने ३२ सालकी आयुमें एक ही माहमें अपराही कुटुम्बमें तीन आदमियोंके स्वर्गचासस समारकी असारता जानकर फिर विवाह नहीं किया और बम्बई जाकर स्व० दानवीर जैरुश्रभूषण सेठ माणिकचंद हीराचंदजी जे पी की सन्तान रहने लगे व समाजसेवा करने लगे । और ३२ वर्षकी आयुमें सोलापुर जाकर श्री १०५ ऐलक पन्नालालजीसे ब्रह्मचारी दीक्षा ली थी । आपने सन् १९०२ से ४ तक जैन गजट (हिन्दी)

चलाया था और सन १००९ से १९२९ तक 'जैनमित्र' का संपादन बहुत सफलतापूर्वक किया था, फिर अपने दूसरे विचारों के कारण 'जैनमित्र' की सम्पादकी छोड़कर सनातन जैन समाज स्थापित किया और 'सनातन जैन' पत्र निकाला (जिससे हम सहमत नहीं थे न हैं) तौ भी मरते दम तक आपने 'जैनमित्र' की धार्मिक सेवा करना नहीं छोड़ा था । आपके धार्मिक, सामाजिक, आध्यात्मिक लेख तो 'जैनमित्र' के प्रत्येक अंकमें चालू ही रहते थे ।

आपने अपने जीवनमें लेखनीको कभी विश्राम नहीं दिया । शक्तिको दो दो बजेस ठठकर लेख व पुस्तकका मटर लिखा करते थे व रेलकी सफमें भी अपनी कलमको विश्राम नहीं देते थे । इससे ही टाइपगैरोंका कहना था कि अधिक लिखते रहनेसे ही हाथको कप चायु होगया है, तौ भी आपने इसकी परवाह नहीं की थी व मरते दम तक साहित्यसेवा की थी ।

आप वर्ष भरमें ४ माह तो एक स्थानपर (चातुर्मासार्थ) ठहरते थे और शेष ८ मा. में ८ दिन भी एक स्थानपर नहीं ठहरते थे अर्थात् समाजसेवा व जैनधर्म-प्रचारार्थ रात दिन अमण ही किया करते थे । धर्म प्रचारार्थ ऐसा अनण करनेवाला त्यागी हम तो आज तक भी नहीं दिखाई देता ।

आपको आध्यात्मिक विषयकी अतीव लगन थी और आप कहते थे कि आध्यात्मिक उन्नति ही पम सुखका कारण है । इसमें आपने जो करीब १०० छोटे बड़े ग्रंथोंकी रचना या अनुवाद करके छपवाये थे या मुफ्त बटवाये थे व प्रायः आध्यात्मिक विषयके हैं ।

ब्रह्मचारीजी सम्बृत, हिंदी, गुजराती, मराठी, उर्दू, अंग्रेजी भाषाओंके जानकार थे व इन प्रत्येक भाषामें उपदेश व व्याख्यान दे सकते थे । अजैनोंमें जैन धर्मके प्रचारार्थ जो कार्य आप कर गये हैं वह चिरकाल तक सुनाया नहीं जा सकेगा ।

विद्यादान व शास्त्रदान करनेका उपदेश आप सतत् ऐसा दिया करते थे कि आपके उपदेशसे हजारों व लाखोंका विद्यादान होता था तथा प्रत्येक वर्ष 'जैनमित्र' द्वारा शास्त्रदानके लिये आप (५००) से (१०००) तक एक २ दानीसे दिला सके थे । इसीसे तो प्रत्येक वर्ष 'जैनमित्र' के ग्राहकोंको उपहार ग्रन्थ दिया जाता था जो आपके स्मारक फण्टसे अब भी चालू रखना है ।

ब्रह्मचारीजीका विमृत जीवनचरित्र ग्रन्थ तो श्री० प० अजितप्रसादजी जैन पंडवोकट संपादन करके मूल्यमें प्रकट करनेवाले हैं अतः हम ग्रन्थमें स्थानाभावसे आपका विमृत परिचय हम नहीं देसके हैं ।

३० मीतल स्मारक फंड और स्मारक ग्रन्थमाला—श्री० पूज्य ब्रह्मचारीजीका स्वर्गगम होनके १॥ माह पहले ही हमने सखनऊमें ब्रह्मचारीजीकी सम्प्रतिमें यह निश्चिन किया था कि आपके स्मारकमें एक मीतल स्मारक फंड (१००००) का खोला जायगा ताकि उसकी आयसे प्रतिवर्ष "जैनमित्र" के ग्राहकोंको एक २ ग्रन्थ उपहार देसकें और मीतल स्मारक ग्रन्थमाला हमेशाके लिये चालू होजावे । अतः आपका स्वर्गवास होते ही हमने यह फंड जैनमित्र द्वारा चालू किया था, जिसमें सतत् अपील करते रहनेपर भी (१००००) पूरे नहीं हुए सौमी (६०००) से कुछ अधिक भरे गये हैं, उनसे ही

सन्तोष करके " सीतल स्मारक ग्रन्थमाला " का कार्य चालू कर रहे हैं, लेकिन इतना फंडसे यह कार्य पूर्णरूपेण चलना असम्भव है । अतः शेष स्पर्ध यत्कन प्रकारण पूर्ण करने ही पड़ेगा ।

लखनऊमें सीतल जैन छायालय ब्रह्मचारीक स्मारकमें परिषद्की ओरसे खोलनको तथा दलीमें ' सीतल जैन भवन ' खोलनको अलग स्मारक पंड सुने थे वे अभी तो नाम मात्रक है । क्योंकि उसका प्रचार कार्य इतना मन्द है कि उनका पूर्ण होनाकी सम्भावना बहुत कम है । ये दोनों फण्ड खोलनकी घोषणाओंसे तो जैनमित्रके ब्र० सीतल स्मारक फण्डक (१००००) पूर नहीं हो सक हैं अन्यथा दम क्या बीम इनार रुपये पूरे होनेमें देर नहीं लगती । इस कदा तक कह ' जैनमित्र ' की अपोलसे ब्रह्मचारीजीकी सेवाके लिये जो रु० इक्के हुए थे उनमेंसे बचे हुए करीब (१०००) भी लखनऊसे इस फण्डको नहीं मिले हैं, तौ भी इस स्मारक ग्रन्थमालाका कार्य चालू कर ही दिया है । हा कागजका पारावार दुष्काल व महंगीसे इस प्रथम प्रकाशजर्म मूल उपरान्त मूल रकममेंसे भी खर्च करना पड़ा है जो अनिवार्य था ।

सीतल स्मारक ग्रन्थमालाका प्रथम पुण्य-श्री ब्र० सीतल प्रसादजीका वृत्त सचित्र जीवनचरित्र ही प्रकट करनेका हमारा विचार था और उसके लिये हम प्रयत्नशील थे व इसके लिय बहुत मसाला हम ५० अजितप्रसादजी सा० को लखनऊ भेज चुके थे, उसके बाद श्री ५० अजितप्रसादजी जैन एडवोकेट लखनऊ जिन्होंने मसते दम तक ब्रह्मचारीजीको अपना घरमें रखकर आपकी सेवा करनेमें कोई कम नहीं

रखी थी उनका विचार हुआ कि हम ब्रह्मचारीजीका जीवनचरित्र बहुत सुन्दर व बहुत बड़ा निकालेंगे और उसका प्रचार अल्प मूल्यसे करना ठीक होगा तथा आपने 'जैनमित्र' द्वारा उस विषयकी प्रसादी भी प्रकट करना चाखू कर दिया है। अतः हमने इस स्मारक ग्रन्थमालाका प्रथम ग्रन्थ स्व० ब्रह्मचारीजी द्वारा ५ वर्ष तक सतत लिखित 'स्वतंत्रता' नामक लेखोंको "स्वतंत्रताका मोपान" नामक ग्रन्थके रूपमें प्रकट करना ही उचित समझा है।

ब्र० शीतल स्मारक फंड सूक्तमें जो रुपये आये हैं उसकी सूची इस प्रथम ग्रन्थमें देना भी हमने उचित समझा है जो इस प्रकार है—

ब्र० शीतलस्मारक फंड—सूरतकी खास रकमें।

५५१) मेठ जोशीराम वैजनाथजी सरावगी	कलकत्ता
६०१) मूलचन्द किसनदास कापडिया	सूरत
३२५) ब्र० शीतलप्रसादजीस कुछ रुपये सठ माणिकचन्द पानाचन्द कम्पनीमें जमा थे उसका शेष रम्यद्व	
२५०) स्व० जे० एल० जनी ग्रेटफण्ड मा० मित्तल साहब	इंदौर
२०७॥३) ब्र० शीतलप्रसादमोने १०००) भाविनाथमका अपण , अपण निय है उससे सुदके ६० ललितानादजी चम्पद्व	
२००) श्री० बाबू छोटेलालजी जन	कलकत्ता
१५१) श्री० सेठ लालचन्दजी सठो	उज्जैन
१५१) श्री० श्रीमंत रा० ५० सठ हीगलालजी सा०	इंदौर
१५१) श्री० सेठ बालचन्द हीराचन्द दोशो सो आई है	बम्बई
१०१) श्रीमती विमलाबाई जीवनराल किसनदास कापडिया	सूरत
१०१) श्री० जयन्तीलाल छगनलाल घनीवाला	सूरत

- १०१) श्री० प० जन महिलाग- ललिताभाईने आविकाभम बम्बई
 १०१) सी० कुसुमावती मातोचंद शाह बी प
 १०१) आम्हीयाई कावित्र आविकाभम ,
 १०१) नन्तरलाल मुस्तानल गाह हा० मुस्तलाल नीयलाल कोसम्भा
 १०१) सठ शाभाराम गम्भीरमल टोम्भा
 हा० सठ गुलामचंदजी टोम्भा हद्दीर
 १०१) श्री सठ फनेचंदजी सटी फन सेठ परमराम तुलीचंदजी ,
 ११) सठ हीराचंद गुमानची हा० माणिकचंद पानाचंद कम्पनी बम्बई
 १०१) सठ रतनचंद हीराचंद दोशी एम० ए० ,
 १०१) सेठ गदासलाल मडन त्या चरटेयल टूलफी ओरस
 हा सेठ सुरजमलजी मडनराया इन्दौर
 १०१) श्री० अमर रा० रा० सर सठ हुक्मचंदजी साहू इन्दौर
 १०१) स्व० बाबुभाई सुलचंद फापडियास स्मरणाय सुरत
 १०१) श्री सेठ मन्मूलालजी साहू आगासौद
 ६३॥) दिगम्बर जैन पचान धरगावि
 ५१) गठ इधरलाल किमनदास फापडिया सुरत
 ७४॥-) म भीतलपमादनीक ग्यातने सुदके
 हा सठ माणिकचंद पानाचंद कम्पनी बम्बई
 ५१) सठ तलचंद द गंगाराम जोशी ,
 ५१) ,, जयतीलाल ग्ळुमाइ परीस ,
 ५१) , मातोचंद साकेरचंद तामनाला सुरत
 ५१) ,, नाथूराम मुनालाल वेणारिया सागर
 ५१) सेठ मंगवानदास गोभाराम बीडीवाल सभैया सागर
 ४२॥) समस्त दि जैन समाज सारदलपुर
 ३५) श्री० भालीबाई कीकाभाई चव्त्तचंद धीवाला सुरत
 २) सी० लालाबता टाकोरदास मंगवानदास जोशी बम्बई
 २५) रामचरणलाल जैन इस्लामागर
 २५) वेरेस्टर अम्पतरायजी सा० जैन करांची

४१) आविनाशम सम्बर्द्धकी आविनाशसे	बम्बई
२१) दिगम्बर जैन पञ्चान	दाहौद
२५) सैठ माइचंद रूपचन्द दोगी	बम्बई
२५) „ चतुलाल धन्तरचंद	„
२५) „ अमरचंद चुनीलाल चरीवाला	„
२५) „ हीरालाल जेचंद जौहरी	„
२५) „ भगवानदास छे० नंदस	„
२५) „ ठाकुरदास भगवानदास जौहरी	„
२५) „ नमनीतलाल रतनचंद सवेरी	„
२५) „ केवलदास कालामाइनो कपनी	बम्बई
२५) „ कुशुदास जैत मुनीराल गुलासाय	„
२५) सठ त्रिभुवनदास त्रीनलाल	वाराणसी
२५) था० चंदनभाई तलकचंद पैलाभाई सास्त्राल	„
२५) सैठ नैमचंद बालचंद वरील	„
२५) „ माणिकलाल मधुराप्रसाद वज्जाल	उस्मानाबाद
२५) „ गुरुप्रसाद हीरालाल जैन	छागर
२५) „ पूरुचन्दजी गोधा	इलाहाबाद
२०) „ नेमीलाल भगवानलाल जैन	उज्जैन
११) ला० रूपचंद जैन गार्गीय	मीठ
११) सठ तोतुसा त्रिभुवन चवरे	पानीपत
११) „ सारंगचंद मंगलाल सरैया	मलकापुर
१८) श्री दि० जैन पञ्चान	सुरत
१५) „ केशवलाल त्रिमोहनदास	धसो
१५) „ त्रिमोहनदास रणजोहदास चौहरी	चडौदा
२०) „ सोभागचंद कालदास	बम्बई
१०) ला० ग्युनीगसिंह जैन	एवरा
११) श्री० चंद जैन	दरह
१५) „ रत्नगिह जैन लक्ष्मण मालर	

१५) धा० नगीनादास नासीदास कम्पनी	मयपुर
२०) , ज्ञानलाल चम्पलाल जैन	अजमेर
११) ,, डायामाण्ड गिरालाल मनजरा वीरपया कीठी	मथुरा
११) , गुलाबचन्द टेलरचन्द फरवा	बम्बई
११) रि० रायभाइ सुन्दरद विमलनाम कार्पाटिया	सुरत
११) ममयन्ती सुन्दरद विमलनाम कार्पाटिया	
१०) न० विमान हजो जैन गजालीनाथदास	हदौद
११) , मोहनराज ग्यामलालजी जग	आगरा
११) हराचन्द मनाधीरमनाथ जैन	हटावा
१०) ,, रतनचन्द जैन पत्रारिया	विहीरा
१०) राजविहार जैन	बालका
१०) मनुसुखलालका घर० डी० जा०	दहली
१०) जानकीदास जैन बी० ए०	,
१०) मे० विमलदासका जैन मित्रमण्डल	
१०) पयोतिमरा ५० विमलाल गिरारचन्दजी जैन बंग	वरुणनगर
११) सठ अम्बालाल धारचन्द गाह	बम्बई
११) , हमचन्द हरारचन्द चौरसी	,
१०) , राजमल गुलाबचन्द जैन उर्फ	भेलसा
११) , कभुदास हमचन्द शा	सुरत
११) , रतनलाल जैन कालकावाल	दहली
११) माणिकलाल गिरालाल गांधी	पन्नापुर
११) स्व० भगवन्देन, तासवाल सुमानलाल घेलाभाइकी	
विधवाकी आरक्ष हा हीरालाल सु	
१०) काठगे धनलाल दलचन्द	दाहौद
१०) सुजमान दीनदयाल जैन	नाशरा
१०) , चनवर्तिका घर० घर	मदरास
१० मशार्द स्व० विष्णुभक्तकी स्मृतिम आनिकाभम	बम्बई
१ न० जानकीदास जैन व० ए०	नई देहली

१०) दि० जैन धर्म	बडवागी
११) पौ० शिवलाल धानुजाम	जंहेर
१२) पन्हेरजी ममानलाल जैन	मानगपुर
१०) मेठ बालाचरण गोधा, पुत्रीके विवाहमें	उमन
११) माहुर मागम जैन	गदीदा
१०) परमल चामसन चन	सरधना
११) शिवाजीद गुल, पार जैन	चर्नीस

इनके अतिरिक्त १) तबकी गहमें हैं जो स्थानभाजन प्रकट नहीं कर सके हैं। इस पत्रमें करीब ६१००) ही शिव जय हैं जब कि हमने करीब कमग कम १००००) की भी जोर इनका हुप विवाह ११ मयमात्रका कार्य पूरा पड़ता भी असम्भव है। इसलिये इस पत्रमें १००००) विभीन विम ताज पूरा हो जानकी आवश्यकता है। हमने वि० इस भग्न कागज ल भ० जैन शिव करीबे शिव इस कहीं नहीं पा सके ५, कागज वि उमर बाद हमने इकट्ठी १ पुत्र वि० पदमादका स्वर्गव ग हो जानम २ हर विद्वान् हमारे लिये असम्भव हो गया था। अब आगा है कि दानी भीमा इसका अवसर पाये हग। आ प्रह्वरंजिह ५३ शिव ० अमर्त्येन आनी गहमें इस पत्रमें नहीं लेगी है। शिव प भेद दव ला यह काय पूरा हो लवगा।

निबन्ध—

सूत्रचंद्र विमलदास चण्डिका, गुरन।

प्रस्तावना ।

स्वर्गीय पुण्य प्रवचारी शीनरप्रमादजीकी, आध्यात्मिक ज्ञान व प्रचारार्थ आध्यात्मिक लेखनी अलग २ रूपमें सतन् चलनी रहती थी और इस कारणसे ही आप “जैनमित्र” द्वारा ई० सन् १९०९ से आध्यात्मिक लेख, प्रत्येक अकमें लिखा करते ये जो भारत हम तक चाहु रहा था ।

इस प्रकार जैनमित्रमें जो आध्यात्मिक लेख प्रकट होते थे वे पुस्तक रूपमें प्रकट कगनका प्रवचारीजीका विचार था वह भी आपके ही प्रयाससे पूर्ण हुआ था और वे ‘मित्र’ के उपहारमें भी बट थ व अतिम लेख स्मृतता भी आपके वियोगक बाद भी प्रकट होकर जैनमित्रक माहकोको भेटमें बट रहा है ।

ऐसी अतिम पुस्तकमें हम ठीक समझन हैं कि आपकी ऐसी पुस्तकोंका सामान्य परिचय भी दिया जावे जो इसप्रकार है—

(१) अनुभवानन्द—यह लेख ‘जैनमित्र’ ता० २१ मई १९०० से प्रारम्भ होकर १० अक्टूबर ११ तक छपा था जो पुस्तककार छत्रकर प्रकट होगया है व अभी भी मिलता है । इसमें ‘अगम दुर्ग’ से लगाकर ‘अनुभव सुख ही सार है’ यदा तक यह आध्यात्मिक लेखोंका समूह है । पृ० १२८ मू० ॥)

(२) स्वप्नरानन्द अथवा चेतन—कर्मयुद्ध—इस विषयका

लेख "जैनमित्र" वर्ष १३ अंक १ वीर सवत २४३८ से प्रारम्भ होकर वर्ष १७ अंक २० वीर स० २४४२ तक चला था जो पुस्तकाकार मकट होगया है। इसमें 'क्षयोपशम लब्धि' से लगाकर 'अयोग कवलीसे सिद्ध परमात्मा' तक कुल ३८ विषयोंका समग्र है। पृ० ८१, सहायता मिलनेसे मूल्य सिर्फ त न आना।

(३) निश्चयधर्मका मनन—इस विषयका लेख 'जैनमित्र' वर्ष १८ ता० ४-११-१६ से प्रारम्भ होकर वर्ष २७ अंक ५२ ता० २८-१-३६ तक चला था जो २००) सहायता मिलनेसे पुस्तकाकार मकट होचुका है व स्वल्प मूल्यमें मिलता है। इसी प्रथमें 'आत्मिक दुर्ग-आत्मिक जहाज से लगाकर 'आत्मप्रतिष्ठा' तक कुल २५८ आध्यात्मिक विषयोंका महान समग्र है। पृष्ठ ३९७ व लागनसे भी कम मूल्य सिर्फ १।)

(४) आध्यात्मिक सोपान—यह लेख "जैनमित्र" वर्ष ३० अंक ३० वीर स० २४५१ तक चला था जिसमें 'देशना-लब्धि'से लगाकर 'चतुर्थ शुरुष्यान-श्री सिद्ध भगवान' तक कुल ७४ आध्यात्मिक विषयोंका समग्र है। सहायता मिलनेसे "दिगम्बर जैन" मासिकपत्रके २४ वें वर्षक ग्राहकोंको भेंट बटा था व १) मूल्यसे मिलता था जो अत्र अप्राप्य है। पृष्ठ ३२५ (क्या कोई दानी महाशय इसका पुनर्मुद्रण करवेंग ?)

(५) महजानदका मोपान—स्व० ब्रह्मचारीजीने 'जैनमित्र' वर्ष ३१ अंक १ वीर स० २४५६ से २४६२ तक मेदविज्ञान, स्वानुभव और सहजानद ऐसे तीन विषयोंके लेख लिखे,

जो सहायना मिलनेसे सहजानदका सोपान नामसे प्रकट होकर 'जैनमित्र' के ४० वें वर्षक ग्राहकोंको भेटमें बटा था व अब भी अरुन मूल्यमें मिलता है ।

इसमें भद्रविज्ञानमें 'अत्र दृष्टांत' से लेकर 'आत्मभानु आराधना' तक ५० लेखोंका समग्र है । फिर स्वानुभव नामक विषयमें 'एकांत मिश्रयात्र निषध' से लेकर 'मन्त्री दीपमालि' का तक ४९ लेखोंका समग्र है और सज्जानद नामक विषयमें 'आत्माका स्वभाव' से लेकर 'गुप्त माक्षमार्ग' तक ५० आध्यात्मिक लेखोंका अमृतपूर्व समग्र है ।
 पृ० २७४ व मू० एक रुपया ।

(६) स्वतन्त्रताका सोपान—यह तो पाठकोंके सामने ही है । यह लेख ब्रह्मचारीजीन जैनमित्र वर्ष ३८ वीर स० २४६२ से, वर्ष ४३, वीर स० २४६१ अर्थात् १९ ता० १०-२-४४ तक लिखा था । इसमें स्वतन्त्रतादशीकी पूजासे लेकर 'कायगुप्ति विचय धर्मध्यान निर्जराभाव' तक कुल २५० आध्यात्मिक लेखोंका अपूर्व समग्र है जिसको एक आध्यात्मिक ज्ञानमण्डार या स्व० ब्रह्मचारीजीकी अन्तिम प्रमादी ही समझना चाहिये ।

"जैनमित्र" की ग्राहक संख्या इतनी घ० गई है कि ग्राहकोंको भेट देनेमें ही इसकी सहाय पूर्ण होजायगी अतः अब नहीं मिल सकगा । पृ० स० ४२५ है । कोई दानी धीमान सहायना नेंगे तो इसकी दूसरी आवृत्ति भविष्यमें निकल सकनी है । इसप्रकार जैन मनाज व ब्रह्मचारीजीके प्यारे जैनमित्रमें ब्रह्मचारीजी द्वारा लिखित आध्यात्मिक लेखोंके समग्र-ग्रंथोंका यह परिचय है ।

यद् 'स्वतंत्रताका सोपान' अथराज विनामूल्य ही जैनमित्रके ४४-४५ वें वर्षक ग्राहकोंको घर बैठे पहुँच जायगा । इसके लिये प्रत्येक ग्राहकका कर्तव्य है कि वे इस सम्यक्को अब स्वाध्याय रूपसे एकवार तो क्या ओकरा ध्यानपूर्वक पढ़ें और उदुम्बक भाई महिनोका शास्त्रके रूपमें सुनावें ताकि सबको आध्यात्मिक ज्ञानका गहन विषय समझमे आसकेगा और प्रव्रचारीजीका व हमारा इसे प्रकट करनेका परिश्रम सफल हो सकगा ।

चौ० सं० २४७०

दीपावली

ता० १७-१०-४४

निवेदक—

मूलचन्द किमनदास कापाडिया

—प्रकाशक ।

विषय सूची ।

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
१-स्वतन्त्रताद्वीकी पूजा	१	२७-गुद दृष्टि	
२-स्वतन्त्रता परम तत्व है	३	२८-माइना नाम	
३- " देवीका पुजारी	५	२९-परतन्त्रताका स्वांग	
४- " मेरी नगरी है	७	३०-सच्चा सम्पददृष्टि	
५-सदज सुनारका घर	९	३१-स्वात्मानन्दकी प्राप्ति	
६-स्वतन्त्रताका भक्त	१०	३२-गुद दृष्टि	
७- " का उपाय	१२	३३-स्वतन्त्रताकी महिमा	
८-परमानन्दका स्वामी	१३	३४- " अद्वैत ज्ञान भण्डार	
९-स्वतन्त्रताकी जय	१५	३५-आत्मदान ही स्वतन्त्रता	
१०-स्वतन्त्रता दवीका पूजा	१६	३६-स्वतन्त्रता सर्वोप-पादक	
११-जीवमुक्त	१८	३७-स्वात्मरक्षणरूप सागरकार	
१२-स्वतन्त्रता स्वस्व	२०	३८-स्वतन्त्रता ब्राह्मिका उपाय	
१३-अतीन्द्रिय मनव	२१	३९-पूर्ण स्वतन्त्रता धर्म	
१४-स्वतन्त्रता-समुद्र	२३	४०-आत्मा स्वभावमन् स्वतन्त्र	
१५-अपूर्व ज्ञानशालाधारी	२४	४१-परमानन्द रस	
१६-अवतार व स्वतन्त्रता	२६	४२-कर्मकी पराधीनता	
१७-परमानन्द विलास	२८	४३-अविद्या और गुणा	
१८-स्वतन्त्रताद्वीके चरणोंमें	२९	४४-यथ धर्म तत्त्व	
१९-स्वानुभव वचन अमान्य है	३१	४५-स्वतन्त्र पद	
२०-स्वतन्त्रता माधुका माध है	३३	४६-सुविचारमन् स्वतन्त्रता	
२१-मरा मद्या प्रभु	३५	४७-ज्ञानामृतका पान	
२२-स्वानुभव	३६	४८-दीर्घवलि व शान्त्योति	
२३-आत्मानुभूति तिथी	३८	४९-विषय लालसा	
२४-मानव धर्म	४०	५०-एकांत मिथ्यात्व	
२५-मा मा पर आरोप	४१	५१-विचरोत मिथ्यात्व	
२६-आत्मा और कर्म	४३	५२-संशय मिथ्यात्व	

विषय

पृष्ठ

विषय

पृष्ठ

५३-अज्ञान मिथ्यात्व	८६
५४-विनय मिथ्यात्व	८७
५५-अनन्तानुबन्धी क्रोध	८८
५६-अनन्तानुबन्धी मान	८९
५७-अनन्तानुबन्धी माया	९०
५८-अनन्तानुबन्धी लोभ	९१
५९-स्पर्शनेन्द्रिय अविवर्ति	९३
६०-सनाहन्द्रिय अविवर्ति	९५
६१-श्रोत्रेन्द्रिय अविवर्ति भाव	९७
६२-चक्षुरेन्द्रिय अविवर्ति	९९
६३-श्रोत्रेन्द्रिय अविवर्तभाव	१०२
६४-मनोरेन्द्रिय अविवर्तभाव	१०४
६५-पृथ्वीकायिक वष	
अविवर्तभाव	१०५
६६-जलकायिक अविवर्तभाव	१०७
६७-अग्निकायिक वष	
अविवर्तभाव	११०
६८-वायुकायिक अविवर्तभाव	११२
६९-वनस्पतिकायिक	
अविवर्तभाव	११४
७०-असत्कायिक अविवर्तभाव	११६
७१-अनन्तानुबन्धी प्राणकषाय	११८
७२-अनन्तानुबन्धी मानकषाय	१२०
७३-अनन्तानुबन्धी मायाकषाय	१२२
७४-अनन्तानुबन्धी लोभकषाय	१२४
७५-अप्रत्याख्यानक्रोधकषाय	१२५
७६-	१२७

७७-अप्रत्याख्यान मायाकषाय	१२९
७८- " लोभ "	१३१
७९-प्रत्याख्यान क्रोध	१३२
८०- " मान	१३४
८१- " माया	१३७
८२- " लोभ	१३९
८३-सम्बलन क्रोध	१४१
८४- " मान	१४३
८५- " माया	१४५
८६- " लोभ	१४६
८७-रति नोकषाय	१४८
८८-अरति नोकषाय	१५०
८९-शोक नो कषाय	१५१
९०-भय नो कषाय	१५३
९१-तुलुष्ठा नो कषाय	१५५
९२-स्त्रीवद नो कषाय	१५७
९३-पुरुष वेद	१५८
९४-नपुंसक वेद नो कषाय	१६०
९५-सत्य मनायोग	१६२
९६-असत्य मनोयोग	१६३
९७-उभय मनायोग	१६४
९८-अनुमय मनोयोग	१६६
९९-सत्य वचनयोग	१६७
१०० असत्य वचनयोग	१६९
१०१-उभय वचनयोग	१७०
१०२-अनुमय वचनयोग	१७२
१०३-औदारिक काययोग	१७३

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
२०२-मोक्षतत्त्व विचय०	३४०	२२८-प्रयोगशम कीयविचय०	३८४
२०३-उपशम सम्यग्दर्शन विचय		२२९-प्रयोगशम सम्यक्त्वविचय	
धर्मप्यान निजगामाय	३४२	धर्मप्यान निजगामाय	३८५
२०४-उपशमचारिप्रविचय०	३४४	२३०-अपापगम चारिप्रविचय	
२०५-आयिक ज्ञान विचय०	३४५	धर्मप्यान निजगामाय	३९०
२०६-आयिक दर्शनविचय०	३४७	२३१-सपमानयम विचय०	३८८
२०७-आयिक दानविचय०	३४९	२३२-भौदयिक गति भावविचय	
२०८-आयिक लाभविचय०	३५१	धर्मप्यान निजगामाय	३९०
२०९-आयिक भोगविचय०	३५३	२३३-अपायविचय धर्मप्यान	३९२
२१०-आयिक उपमागविच०	३५४	२३४-लिंगभौदयिक भावविचय	
२११-आयिक धर्मविचय०	३५६	धर्मप्यान निजगामाय	३९४
२१२-आयिक सम्यक्त्व०	३५७	२३५-मिषादशन विचय०	३९६
२१३-आयिक चारिप्रविचय०	३५९	२३६-अज्ञानमाय विचय०	३९७
२१४-आयिक भक्तिज्ञानविचय	३६१	२३७-असत्य भाव विचय०	४००
२१५-अज्ञान विचय०	३६२	२३८-असिद्धत्व विचय०	४०१
२१६-अवधिज्ञानविचय०	३६४	२३९-लेश्या विचय०	४०३
२१७-अनप्ययज्ञानविचय०	३६५	२४०-जीवत्व पारिणामिकमाय	
२१८-कुमतिज्ञानविचय०	३६६	भावविचय धर्मप्यान०	४०५
२१९-कुसुमज्ञानविचय०	३६७	२४१-अमरत्व भावविचय०	४०७
२२०-दुर्जवधिज्ञान विचय०	३७०	२४२-अमरत्व विचय०	४०९
२२१-चक्षुर्गमविचय०	३७२	२४३-इयसिमिति विचय०	४११
२२२-अचक्षुर्गमविचय	३७४	२४४-आपासमिति विचय०	४१३
२२३-कुअवधिदर्शनविचय०	३७५	२४५-एष्यासमिति विचय०	४१५
२२४-समोपशम ज्ञानविचय०	३७७	२४६-आदाननिरोपण समिति	४१६
२२५-समपणमगमविचय०	३७९	२४७-उपसमिति विचय०	४१७
२२६-प्रयोगशम भावविचय०	३८१	२४८-मनोगुति विचय०	४२०
२२७-अप्यपणम तपयोगविचय		२४९-वचनगुति विचय०	४२२
धर्मप्यान निजगामाय	३८२	२५०-वाक्यगुति विचय०	४२४

स्व० ब्रह्मचारी श्री १०८ स्वामीजी महाराज

नमो,
ज्य-
श व
योग

॥ श्री चोतरागाय नमः ॥

स्व० ब्रह्मचारी सीतलप्रसादजी कृत- स्वतंत्रताका सोपान ।

१-स्वतंत्रता देगीकी पूजा ।

धन्य है स्वतंत्रता देगी ! तू जिनके घामे वास करती है वही
पाम सुखी व निराकुल होजाता है । तेरी महिमा अपार है । जिसे
उपवनमें वृक्षोंको फूल फलादिसे हारमारा होनेके लिये, उनको अपनी
स्वामाधिक उन्नति करनेके लिये, उनको अपने स्वतंत्र भावका रंग
करनके लिये कोई निम्न बाधा नहीं है वहीं स्वतंत्रताका निवास है ।
जिस धर्मकी उन्नति करनेके लिये, धार्मिक सिद्धार्थाका प्रचार करनेके
लिये, धार्मिक रीतिके अनुसार धर्मका काम उठानेके लिये, करने
दीक्षित हो हरएकको अपनी २ योग्यताके अनुसार प्रगति करनेके लिये
कोई रुकावट नहीं है, कोई बाधन नहीं है वहीं स्वतंत्रता देगीका गुण
है । जिस समाजको धर्मानुकूल चलकर अपने दोषोंका हटानेमें, सु-
गुणोंकी प्राप्ति करनेमें, निर्भय हो धर्मशास्त्रानुसार अपने स्वतंत्र चरित्रमें,
सर्व प्रकार आर्थिक, शारीरिक, औद्योगिक, नैतिक, धार्मिक व राज्य-
नैतिक उन्नति करनेमें कोई बाधा नहीं है, जहां कहीं स्वतंत्रताका व
अविद्या पिशाचिनीका संचार नहीं, जहां एकता व सहयोग
है वहीं स्वतंत्रताका शुभ धाम है ।

जिस दशक निवासियोंको अपनी हर प्रकारकी उन्नति करनेमें, सांप्रदायिक ज्ञान सम्पन्न होनेमें, व्यापार व उद्योग वृद्धि करनेमें, दरिद्रताके निवारणमें, स्वप्रतिष्ठाको अयदेशोक सामन स्थापित रखनेमें, सर्व नागरिक हकोंके भाग बननेमें, अपनी राज्यपद्धतिको समयानुसार उत्तरतिकारक नियमोंके साथ परिवर्तन करानेमें कोई विघ्न बाधा नहीं है वहीं स्वतन्त्रताका राज्य है ।

निम्न आत्मामें अपने आत्मीक गुणोंके विकास करनेमें—उनका सच्चा स्वाद लेनेमें—उनकी स्वाभाविक अवस्थाके विकास करनेमें कोई पर बन्तुक द्वारा विघ्न बाधा नहीं है वहीं स्वतन्त्रताका सोदर्य है । स्वतन्त्रता आनूष्ण है, परतन्त्रता नही है । स्वतन्त्रता प्रकाश है, परतन्त्रता अंधकार है । स्वतन्त्रता मुक्ति घाम है, परतन्त्रता नरकघाम है । स्वतन्त्रता अमृत सागर है, परतन्त्रता विषसमुद्र है । स्वतन्त्रता उत्तमाग है, परतन्त्रता पादतम है । स्वतन्त्रता पवित्रता है, परतन्त्रता मलीनता है । स्वतन्त्रता स्वभास है परतन्त्रता विभाव है । स्वतन्त्रता मोक्ष घाम है, परतन्त्रता समार है । स्वतन्त्रता विकास क्षेत्र है, परतन्त्रता कारावास है । स्वतन्त्रता आनन्दरूप है परतन्त्रता दुस्तरूप है । स्वतन्त्रता निराङ्ग है, परतन्त्रता आङ्गुलीरूप है । स्वतन्त्रता आत्मविभूति है, परतन्त्रता दीनता है ।

जहाँ परका स्वागत है परका मोह है, परमे राग है, परम मत्प्रयोग है, परमुखापत्तीपना है, परनिर्भरता है, स्वशक्ति निस्मरण है, स्व विकासमें प्रमाद है, स्व साहसकी कमी है, स्व वीर्यका अप्रकाश है वहीं परतन्त्रताका बधन है ।

परतन्त्रतासे प्रेश है, परतन्त्रतासे भव अमण है । जहाँ परसे वैराग्य

है, परका मोह नहीं है, न परसे राग है, न परसे द्वेष है, न परका आलस्य है, न परसे प्रयोजन है, न पराधीन सुख कामना है, न परके ऊपर निर्भरता है, किंतु जहां स्वभावहीका स्वागत है, स्वभावका ही प्रेम है, स्वभावमें ही श्रद्धा है, स्वभावमें ही ज्ञान है, स्वभावहीमें चर्चा है, स्वभावका ही स्वाद है, स्वभावहीमें रमण है स्वभावका ही आनंद है, स्वभावका ही भोग है, स्वभावके भोगमें पूर्णतया स्वतन्त्रता है, कोई पर कृत राधा नहीं है, वहीं आत्माकी स्वतन्त्रता है। स्वतन्त्रता मेरी प्यारी अर्चोगिनी है, मैं सर्व भूसे नाता तोड़ एक स्वतन्त्रता देवीकी ही पूजा करके स्वात्मानन्दमें रमण करूंगा और परम सतोष पाऊंगा ।

२-स्वतन्त्रता परम तत्त्व है ।

स्वतन्त्रता प्रत्येक जीवका निज स्वभाव है । हम स्वतन्त्रताका ग्राही होकर भी यह जीव स्मार अवस्थाम नयों परतन्त्र हो रहा है, हमका कारण इसीका मोह है । जैसे बन्दर चनके लोभसे चनसे मरे हुए घड़में मुट्ठी डालता है, मुट्ठीमें चने भर करके बाहर निकालना चाहता है तब हाथ बाहर निकलता नही । बंद अज्ञानसे समझ लेता है कि चनोंन हाथ पकड़ लिया । हम मिथ्याज्ञानसे कष्ट पाता है । यदि वह चनका लोभ छोड़ दे, मुट्ठीको खाली कर लेवे तब बंद हाथ निकालकर सुखी होजावे । इसी तरह इस ससारि जीवने अपनेसे भिन्न जो जो पर वस्तु हैं उनसे ऐसा मोह कर रखा है कि उनकी सगति व राग कभी छोड़ता नहीं । शरीरक मोहमें व अमीर सम्बन्धी स्त्री, पुत्रादि व मित्रोंके मोहमें व धन सम्पत्तिके लोभमें रातदिन फसा

रहता है । जिनसे इनकी वृद्धि होती है उनसे राग करता है, जिनसे कुछ हानि की संभावना होती है उनसे द्वेष करता है ।

इस तरह रागद्वेष मोहके बन्ध होकर आप ही परतंत्र हो गे हैं । परतंत्र होकर सतदिन चिन्तातुर रहता है । सृष्टि की दाहम जलता है, चारों ओर मरण के कष्ट महसूस होते हैं । इन्द्रियों के विषयों के सुख की तीन लालमास भारी आपत्तियों को भी सहता है । कर्मों की जमीन से बकड़ा हुआ, यह प्राणी अनेक जन्मों में भ्रमण करके कष्ट पाता है ।

यदि यह अपने बन्धों को समझ ले, अपने स्वभाव को देखे, अपने गुणों की श्रद्धा करे, अपने भीतर छिपे हुए ईश्वरत्व को, सिद्धत्व को, परमात्मत्व को पहचाने, अपने भीतर आनन्द का समुद्र है ऐसी श्रद्धा करे, अपने को अमूर्तों के कर्म पुद्गलों से व नो कर्म शरीरों से भिन्न अवलोकन करे, तथा यह भी जान कि जितने विभाग भाव राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, शोक, मय, जुगुप्सा, रति, हास्य, कामभाव आदि होते हैं, वे सब भी कर्म पुद्गल का रङ्ग हैं । मैं आत्मा हूँ, मरे यह अपने स्वभाव नहीं । यह भी जान मेरी मत्ता मेरे पास है । मेरे आत्मा का द्रव्य, क्षेत्र, काल, मात्र मेरे पास है । मेरे आत्मा के सिवाय अन्य सर्व आत्माओं का द्रव्य, क्षेत्र, काल, मात्र तथा सर्व ही अणु व स्कन्ध पुद्गलों का या घर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय का, कालाणुओं का तथा आकाशका, द्रव्य, क्षेत्र, काल, मात्र मेरे आत्मा में नहीं है । मैं निर्मल हूँ । मैं अपनी अमृत ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्यादि सम्पत्तिका स्वयं भोक्ता हूँ । इस ज्ञान तथा श्रद्धा से विमूषित होकर अब कोई आपसे ही आपको अपने में अपने ही लिये अपने से भाव

ज्ञान लेकर अनुभव करता है, आपमें तल्लीन होता है, तब स्वतंत्रताका भाव झलक जाता है । यह अपनेको सर्व परतन्त्रता रहित, सर्व परा-सम्बन्ध रहित, सर्व आकुलताओंसे रहित जानता है, वेदता है तब यह सिद्ध भगवानके समान परमानन्दका लाभ करता है । मैं सदा ही स्वतन्त्र हूँ, मुक्त हूँ, सदा सुरी हूँ । इस भावसे परिपूर्ण होकर जिस अपूर्ण वृत्तिको पाता है उसका मनसे विचार नहीं हो सकता है । वचनसे उच्चार नहीं हो सकता है । कायसे प्रकाश नहीं हो सकता है । स्वतन्त्रता परमत्व है । मैं इसी तत्वको ग्रहण कर किसी अनि-र्वचनीय गुफामें बैठकर विश्राम करता हूँ ।

३-स्वतन्त्रता देरीका पुजारी ।

स्वतन्त्रता वस्तुके स्वभावके अविरोध विनाश या प्रकाशको कहते हैं । स्वभावका प्रकाश होसक्ता है, परन्तु विरोधक कारणोंसे नहीं होता है । उन कारणोंको मिटाना ही स्वतन्त्रताका प्राप्त करना है । भारतवासी जिन विरोधक कारणोंसे यथेष्ट उन्नति नहीं कर सके हैं, उनका दूर करना जैसे भारतीय स्वतन्त्रताका लाभ प्राप्त करना है वैसे आत्माके विकासके बाधक ज्ञानावरणादि आठ कर्मोंको दूर करना आत्मीक स्वतन्त्रताको प्राप्त करना है ।

स्वतन्त्रताके विना विभावदशामें प्राणीको स्वात्मनिधिका भंडार अपने पास होने हुए भी उसके यथेष्ट भोगसे वंचित रहना पड़ता है । आत्मस्वातन्त्र्यके लाभका उपाय परसे समताभाव पूर्वक असहयोग है । द्वेषभावको किंचित् भी न करते हुए परम वैराग्यको रखने हुए सर्व पर

पदार्थोंकी तरफ रागद्वेष ओढत हुए बबल अपन ही स्वतन्त्र शुद्ध स्वभावका ज्ञान श्रद्धानपूर्वक अनुभव करने हुए या उसका स्वाद लेते हुए वर्तना ही स्वतन्त्रताका उपाय है। बंधका नाश आत्म पुरयार्थस ही होता है। एक पुष्प जजीरोंसे जकड़ा यथा है, यदि वह श्वासक निरोधका अभ्यास कर तो अपनको नीला कंक रघनोंको दृष्टा मक्ता है। पुरयार्थ आत्मीक शक्तिक उपयोगको कहते हैं। मैं स्वतन्त्र स्वभवी हूँ, मरा कोई कभी त्रिगाह नहीं कर सक्ता है ऐसा दृढ़ श्रद्धान व ज्ञान व इसीक अनुकूल स्वस्वभावका ध्यान ही या स्वात्मानुभव ही आत्मस्वात दका उपाय है।

मुखगातिका सागर ही यह आत्मा है। इसके स्वभावमें कोई प्रकारकी आवुलना नहीं है। न कोई क्रोध मान माया लोभक विकार हैं, न दाम्प्य, रक्ति, वारति, शोक, भय, जुगुप्सा या कामभावक सम्कार है। न यहा अज्ञान है न वीर्यका हाम है। यहा तो पूर्ण ईश्वरत्व है या पूर्ण परमात्मत्व है। आत्माका आत्मामें ही अदकार, आत्माका आत्मीक गुणोंम ही ममकार तथा पर सम्बन्धी भावोंम अदकार व ममकारका अभाव। यही स्वमत्ताका विलस आत्मरिकासका साधन है।

भठे ही शरीर बना रह। आँखों कर्मोंका उदय होता रहे। बाहरी पदार्थोंका सयोग भी रहता रह। नानीको अपन स्वभावका ज्ञान श्रद्धान व ध्यान करना कर्तव्य है। जो सुवर्ण कीचम पड़ा हुआ भी सुवर्णकी कानिको नहीं मिटा सक्ता उसी सुवर्णका वर्णन प्रशसा रूप होता है। गृहस्थ हो या साधु, जो सम्यग्ज्ञानी अपन शुद्धात्म भावको म्मिर रखकर शुद्धात्माके भीतर रमण करक उसी रमणताके

द्वारा सुख शक्तिका अमृत रस पान करता है वही स्वतंत्रतादेवीका पुजारी होकर स्वतंत्रतादेवीको प्राप्त करके मुक्तिका साम्राज्य पालेता है ।

४-स्वतंत्रता मेरी नगरी है ।

एक ज्ञानी आत्मा अपनेको औदारिक तैजस तथा कर्मण शरीरके बधनरूपी पिंजरेम बन्द देखकर बहुत खेदस्मिन्न होता है । जैसे चतुर पक्षी पिंजरमे व जालमे फसा हुआ पक्षोंको रखते हुए भी उड़ नहीं सकता, उत्तम २ उपवनोंके भीतर नाना प्रकार ताजे फल खानेका व मिष्ट वापिकाओंक जल पीनेका सुख नहीं भोग सकता । इसी तरह यह आत्मा कर्मक जालमें फसा हुआ अपने शुद्ध व स्वाधीन स्वभावका आनन्द भोग नहीं कर सकता । कर्मोंक उदयसे पराधीन होकर इसे शरीर व शरीरके सम्बन्धोंमे राग द्वेष करना पड़ता है । इष्टकी प्राप्तिमे हर्ष व अाष्टकी प्राप्तिमे द्वेष करना पड़ता है । इस राग द्वेषके कारण यह प्राणी कर्म बान्धकर नाना प्रकार मासारिक, मानसिक व शारीरिक कष्ट पाता है । इस अवस्थासे छुटकारा पानेका उपाय एक मात्र स्वावलम्बन है । जो चैतन्य होकर अपनी अनन्त-शक्तिका विश्वास लाता है वही बधनस मुक्त हो सकता है । मैं द्रव्य हूँ, सन् पदार्थ हूँ, सामान्य और विशेष गुणोंका समुदाय हूँ, गुणोंके भीतर स्वाभाविक परिणमन सहित हूँ ।

अतएव निरन्तर उत्साह, व्यय, धौन्य तीन स्वभावका धारी हूँ, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, धर्म, अधर्म, आकाश, काल तथा पुद्गलसे भिन्न हूँ, तथा मेरा आकार अमूर्तीक है व असंख्यात प्रदेयी है, इससे — ७

कम व अधिक नहीं होता है । मैं अनन्त ज्ञान दर्शनकी शक्ति रखता हूँ । जो कुछ भी जानने देखने योग्य हो सबको देख व जान सकता हूँ । अनन्त वीर्यका धारी हूँ, अनन्त सहजानन्द सुखका स्वामी हूँ । मेरा सर्वस्व सब मेरे पास है । भक्त ही व्यवहार नयसे देखने हुए कर्मोंका संयोग सब रखा है तथापि मैं निकटवर्ती कर्मोंसे अलग व अप्रसूय हूँ । मेरा कोई भी संबंध किसी भी परद्रव्यसे कदापि नहीं है ।

इस तरह जो अज्ञान करता है, जानता है व उसी स्वरूपमें समर्थ होता है वही निश्चय मोक्षमार्गरूपी छेदकको पाकर कर्मोंकी पाशका छेद करता है । यह प्रपञ्चेनी जिससे आत्मा परसे छुटकर आपस आपस रमण करता है, एक निश्चय धर्म है जहां द्रव्य स्वरूपके आश्रय ही निज सत्त्वमें सलग्नता है । न कभी बाध था, न क्षय है, न कभी होगा । त्रिकाल अबाधित एक स्वरूप निश्चल वीतराग अमैद स्वरूपमें ऐसा गुप्त होगा कि मन, वचन, कायके सर्व विकल्पोंका छूट जाना यही एक अनुभवगोचर भाव कर्म छेदक है । इसीको गुह्योपयोगकी एक पंथाय कहते हैं ।

मैं अब सर्व शुभ अशुभ विकल्प जालोंको त्यागकर एक निष्पुण शुद्ध चारुकी तरह अपने एक केवल शुद्ध स्वरूपको अनुभव करता हूँ । यही स्वतंत्रारूपी मार्ग पूर्ण स्वतंत्रता होनेका उपाय है । जो अपने पूर्ण बन्धके साथ अपने स्वरूपमें टकरता है, उससे परका सब स्वतंत्र ही छूट जाना है । स्वतंत्रता मेरी ही निज नगरी है । उसीमें विश्राम करता हूँ ।

५-महज सुखोंका घर ।

स्वतन्त्रता आत्माका स्वतन्त्र हक है । स्वतन्त्रता आत्माका निज स्वभाव है । स्वतन्त्रतासे पूर्णपणे आत्माकी शक्तिया अपना २ काम करती हैं । स्वतन्त्रता बंधनोंक त्यागसे होती है । बंधनोंको काटना उचित है । बंधनोंमें अपनेको पटकनेवाला ही यही आत्मा है । जब यह रागद्वेष मोहसे मैला होता है यह अपनम कर्मबन्ध कर लेता है । जब यह वीतराग भावसे शुद्ध होता है तब यह कर्मबन्ध काटकर स्वतन्त्र होजाता है । वीतराग भावमें रहनेका उपाय परसे अमहयोग व आत्माके साथ पूर्ण सहयोग है । एकदम अपने आत्माकी सम्पत्तिके सिवाय परसम्पत्तिसे पूर्ण वैराग्यकी आवश्यकता है । तथा निज ज्ञान दर्शन सुख वीर्यादि सम्पत्तिसे पूर्ण अनुगमकी आवश्यकता है । जो जिसका प्रेमी होता है वह उसको अवश्य प्राप्त कर लेता है ।

स्वस्वभावका प्रेम करना ही सम्यग्दर्शन है । स्वस्वभावका जानना सम्यग्ज्ञान है । स्वस्वभावमे लीन होना सम्यक्चारित्र्य है । स्वस्वभावमें रमणकी आवश्यकता है । स्वस्वभावमें रमणका उपाय स्वस्वभावको ही स्वस्वभाव रूप देखना है । जब द्रव्यकी अपेक्षासे स्वपदार्थको देखा जाता है तो यही भासता है कि उम पदार्थमें पर वस्तुका सयोग न कमी था न है, न कमी होगा । वह सदा ही अव्यय-अमृश्य है, एक रूप है, अमेट है, निश्चल है, पर सयोगसे रहित है । परसे शून्य व निज सम्पत्तिसे अशून्य है । मन व इन्द्रियांस अगोचर है । परन्तु अपने अतीन्द्रिय स्वभावसे अनुभव करने योग्य है । ज्ञान दर्शनका सागर है । सहज वीर्य तथा सु

सुखोंका घर है। इसमें ज्ञाता ज्ञेय, ध्याता ध्येय, कृता कर्म क्रिया, गुण गुणी, एक अनक, नित्य अनित्य, अस्ति नास्ति, शुद्ध अशुद्ध, प्रमत्त अप्रमत्त, बन्ध मोक्ष, साधन माध्य आदि कोई विकल्प नहीं है। यह क्या है सा भी क्या नहीं जाता। विचारमें भी ठीक ठीक आता नहीं है। मन व वचन क्रम क्रमसे पदार्थसे गुणोंको जानते हैं। यह निर्वाण नाम आत्मा एक समयमें सर्व जानने योग्यको जानता है। उसमें न पुण्य है न पाप है। इस रूप ही मैं हूँ। यही स्वसंवेदन ज्ञान स्वतन्त्रता स्वरूप है। इसीमें जो रमण करता है वह अवश्य शीघ्र ही पूर्ण स्वतन्त्र हो जाता है तथा पूर्ण अखण्ड आत्मीक आनन्दका निरंतर भोग करता है।

६-स्वतन्त्रताका भक्त ।

आज मैं सर्व परतन्त्रता त्यागकर केवल स्वतन्त्रता देवीका उपासक होता हूँ। स्वतन्त्रतामें छाति है, आनन्द है, ममभाव है। स्वभावमें रमण है, संयोग वियोगका संकट नहीं है, जल में मग्नका झगडा नहीं है। न किसी आक्रमणका भय है, न किसी आक्रमण करनेका द्वेष है। न चिन्ता है, न अभिमान है, न राग है न द्वेष है। न किसी स्वार्थको सिद्ध किया है, न लोभ है, न माया है। बिना किसी बाधाके अपनी आत्मीक सम्पत्तिका भोग है। इस स्वतन्त्रताकी उपासना हरएकको फलकारी है।

जो कर्मोंक आधीन है, पुण्य पापक उदयक आधीन है, राग द्वेष मोह भावोंके आधीन है वह पराधीन है, वही स्वच्छाचारसे स्व कार्य करनेको असमर्थ है। पराधीनताको स्वाधीन बनानेका उपाय इसी स्वतन्त्रता देवीकी उपासना है।

उपासना करीकी क्या रीति है इसपर विचार करनेसे विदित होता है कि अपने स्वतंत्र स्वभावको श्रद्धान व ज्ञानमें लेकर ठमीमें रमण और पर रमणसे विरक्ति है । स्वस्वरूप बड़ा ही सुन्दर है, बड़ा ही उत्तम है, पूर्ण ज्ञान व दर्शनका समुद्र है, पूर्ण आनन्दका सागर है, परम निश्चल है, भुव देव परम समभावरूप है । इसके स्वभावर्म समारका कोई भ्रमजाल नहीं है । सिद्ध भगवानके समान शुद्ध स्वभावका धारी यह आत्मा है ।

ऐसा ध्यानमें लेकर सर्व परद्रव्य, परक्षेत्र, पर काल व पर भावसे सम्बन्ध तोड़ना उचित है । बार बार इस स्वतंत्र स्वभावका विचारना, इसीका प्रेमी होजाना, इसीमें आनन्द मानना परतंत्रता हटानका मन है ।

अथवा निश्चयसे यही विचार परतंत्रतानाशक है कि मैं जो कुछ हूँ सो हूँ । मेरेम न तो परतंत्रता है, न स्वतंत्रता है, न ज्ञान है, न अज्ञान है, न भेद है, न अभेद है, न मलीनता है न निर्मलता है, न कोई द्रव्य है न गुण है न वयाय है, न मेरा कमी ज़रम है न कभी नाश है ।

मैं पूर्ण निर्निकल्प हूँ, अगम अलक हूँ, वचन मन कायसे अगोचर हूँ, परम शांत स्वरूप हूँ, नाम निश्चयादिसे रहित हूँ, शब्दातीत हूँ । अछेद्य अभेद्य आत्मीक दुर्गमें निराजित हूँ । यों तो मेरे समान सर्व जगतकी आत्माएँ हैं, परन्तु मैं अपनमें, वे अपनमें राज्य करते हैं । मेरा उससे कोई सम्बन्ध नहीं है । मौन रहकर भीतर ही भीतर मैं एक स्वानुभवका गद्दा बिछाता हूँ । उसीपर छेदकर व करवोट लेकर मैं परम सुखी होरहा हूँ । चेतना ही मेरा लक्षण है, चेतना ही मेरा

भोजन है, चेतना ही मेरा वस्त्र है, चेतना ही मेरा शयनागार है, चेतना ही मेरा सर्वस्व है, चेतना ही मेरा निर्मल दर्पण है, जिससे सर्व लोकान् लोक झलकते हैं । मैं ज्ञान चेतनाका ही स्वाद लेता हुआ परम तृप्त हूँ । मैं कर्मचेतना तथा कर्मफलचेतनाको सदाके लिये त्याग दिया है । मैं स्वतन्त्रताका भक्त रहकर जब तक स्वतन्त्र न हूँ तब तक निर्विकल्प स्वाधीन भावमें ही रहूँगा ।

७-स्वतन्त्रताका उपाय ।

स्वतन्त्रता कैसे प्यारी वस्तु है ! इसका नाम लेनेपर चित्त प्रसन्न होजाता है । “पराधीन सपनहु सुख नहीं” यह कहावत बिल्कुल ठीक है । यदि किसी वृक्षके चारों ओर ऐसे बघन हों जिनसे पवन स्वतन्त्रतासे न आवे तो वह पनप नहीं सकता, न नए दल पुष्प व फल पैदा कर सकता है । बघन बघन है । आत्मीय स्वतन्त्रता भी पवित्र वस्तु है । तीर्थक्षेत्रों व अन्यक मठाआश्रमोंन इस स्वतन्त्रता प्राप्त करनका यत्न किया और स्वतन्त्रता प्राप्त कर ही डाली । जिस उपायसे स्वतन्त्र जीवोंने स्वतन्त्रता प्राप्त की है उसी उपायकी स्वीकारता हरएक स्वतन्त्रताक पुजारीको करना चाहिये ।

स्वतन्त्र स्वभावका श्रद्धान व ज्ञान तथा उसीका आचरण ही स्वतन्त्रता प्राप्तिका साधन है । जो कोई तत्त्वज्ञानी यह पूर्ण अद्वान रखता है कि मैं स्वभावसे न कभी बघनमें था, न बघनमें हूँ, न बघनमें रह सकता हूँ । मेरा स्वभाव पूर्ण ज्ञानमय, पूर्ण दर्शनमय, पूर्ण वीर्यमय, पूर्ण आनन्दमय, पूर्ण वीतराग, पूर्ण निर्विकार, पूर्ण

अमूर्तिक है । मैं स्वभावसे स्वतन्त्र हूँ । मुझे किसी भी पर पदार्थसे मोह नहीं करना चाहिये । राग व द्वेष नहीं करना चाहिये । पूर्ण वीतरागी होकर, पूर्ण विरक्त होकर, पूर्ण निज वस्तुकी वस्तुताको ग्रहण करना चाहिये । यही मेरा धर्म है । ऐसा विश्वास ही सम्यग्दर्शन है । ऐसा ज्ञान ही सम्यग्ज्ञान है । इस श्रद्धान व ज्ञानसे विभूषित होकर जो इसे आत्मज्ञानमें मनन करता है, आत्मज्ञानका दृढ़तासे पालक होता है वह स्वतन्त्र हो जायगा, इसमें कोई सन्देह नहीं होना चाहिये । निःसन्देहता ही साधक है, स्व रूपका रमण ही स्व रूप विकासका कारण है ।

अतएव सर्व परसे मययोग छोड़कर अपने ही स्वभावसे पूर्ण सङ्ग-योग करना चाहिये । जहाँ बन्धनसे राग छोड़ा वहीं बन्धन छूट जायगा । बन्धनका होना हमारा ही अज्ञानजनित राग है । अज्ञानको त्यागकर सम्यग्ज्ञानी होकर हमको अपने आत्माक उपनिर्गम ही क्रीडा करनी चाहिये । इसीक गुणरूपी धर्मोंको बारबार निरन्तर का आनन्द प्राप्त करना चाहिये । स्वतन्त्रताम स्वतन्त्र हो विचारना अपने अनन्तबलका दृढ़ विश्वास रखना ही स्वतन्त्रता लाभका उपाय है । आत्म स्वतन्त्रता ही मुक्ति है ।

८-परमानन्दका स्वामी ।

यह प्राणी अनादि कालसे अनन्त शक्तिधारी कर्म पुद्गलोंके सयोगसे ऐसा घिरा हुआ है जिससे वह अपनी स्वतन्त्रताको भूलकर कर्म पुद्गलोंके रगमें ही रग रहा है । कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म,

शुक्रन्दयाके कारण कभी अशुभ कभी शुभ भावोंमें जकड़ा हुआ पुन पुन कर्मपुद्गलोंका मन्त्र कर अपन बंधको गाढ़ करता चला आया है गुलामीकी जजीरोंमें बंधा हुआ तथा सस्सों मात्र सुख व पर्वत समान दुःख उठाना हुआ गुलामीमें ही तृप्त होला है । अपनी स्वाधीन अनन्त परमानन्दकी वृत्तिको चित्तकुल मूल रहा है ।

एक दयावान श्री गुरु इस अनपूर्ण प्राणीको देखकर दमार्द्रचित्त होजाता है और कहत हैं कि हे माई ! तू क्यों पुद्गलकी पैठमें पड़ा है । अपनी देवद्वय शक्तिको सुखे माल नहीं है । तू तो स्वभावस परमात्मा है । अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख तथा अनन्त वीर्यका धनी है । तू पुद्गल मूर्तीकसे विन्शुण रिन्शुल अनूर्तीक है । तू अपन ही स्वभावम परिणमन कर्मराना है । इसलिये तू स्वभाव परिणतिकर ही कता है तथा स्वभाविक सुनका ही भोला है । तू यदि अपन द्रव्य स्वभावको समझे, ठप्का हूँ अद्वा लक्ष, उसीका भेमी होजावे, उसीमें सम कर्मका उमाह पगट करे, तथा पुद्गलस टपास होजावे तो सर्व प्रकारक राक्षस, त्रिगुणस, घनस, नगरस, वासादस, बाध्याभूषणसे निर्भय होजावे, जानावाण, दि जाहों कर्मोंसे विरक्त होजावे तथा इन कर्मोंक उपसे जो अज्ञान व क्रोध, मान, माया, लोभादि विभाव होत हैं उनसे साथ अन्ना नाना तोह द । अपनाको सर्व प्रकार द्रव्यकर्म, भावकर्म तथा नाकर्मस जुड़ा जान । एमी सम्बन्धरचि एमा सम्बन्धज्ञान व एमा ही सम्बन्धरचरित्र यी अमेद व निश्चयस्वरूपमई नौका है । इससे तू अज्ञ होजावे तो दीप्त ही इस अन्तर आधुनतापूर्ण भव सागरसे पर होजावे और जेमा अन्ना रिज स्वभाव है वह पगट हो

जावे । शुभ अशुभ दोनों ही भाव बधकारक है । एक शुद्धोपयोग ही वीतरागभाव है जो बधका छेदक है । इस शुद्ध भावका ही अपनेको स्वामी मानकर जो इस शुद्ध भावके भीतर गमन करता है वह कर्मोंकी परतन्त्रताको काटकर स्वतन्त्र होजाता है । मैं स्वतन्त्र ही हूँ, न कभी परतन्त्र था न कभी परतन्त्र हुगा । यह निशाल दृष्टि जन आज्ञाती है तब अपने स्वरूपमें ही चर्चा होने लगती है और इमीका अभ्यास स्वानुभवकी शक्तिको प्रकाश कर देता है । स्वानुभव ही स्वतन्त्रताका उपाय है । अतएव मैं अब सर्व सकल्य विकल्य छोड़कर एक अपूर्व स्वानुभवमें ही रमण करता हुआ परमानन्दका स्वाद लेता हूँ ।

९-स्वतन्त्रताकी जय !

स्वतन्त्रताकी महिमा वचन अगोचर है, स्वतन्त्रता आत्माकी स्वाभाविक सम्पत्ति है । आत्माका प्रकाश स्वतन्त्रताहीमें है । सदा अनुभव याना स्वतन्त्रताहीमें हो सकता है । अनादिकालीन कर्मबन्धकी पराधीनता किस तरह दूर की जावे इसका विचार करनेसे प्रगट होता है कि इस परतन्त्रताका कारण इस अज्ञानी जीवका मोह भाव है । यह आप ही पर्यायसे रति कर रहा है । इसीसे पर पुद्गल इसे बन्धमें डाले हुये हैं । यदि यह अपना नाता पुद्गलसे निकुञ्ज हटाले, पुद्गलके द्रव्य, गुण पर्यायसे पूर्णतासे उद्गम हो जावे, पुद्गलके साथ अपना सदयोग छोड़ देव ओर निज आत्माके स्वाभाविक द्रव्य गुण, पर्यायोंकी तरफ झुक जावे, आपसे ही आपका ग्राह प्रेमी होजावे, तो शीघ्र ही परतन्त्रताकी बन्दी कट जावे । जिन २ महात्माने स्वात्माश्रयको अपना

घर बनाया, स्वात्माधीन आनन्दका ही योजनपान स्वीकार किया, विषय सुखस पूर्ण उदात्तानता प्राप्त की, जगनकी नारियोंसे वैराग्यवान हो, मुक्ति नारीकी आसक्ति उत्पन्न की, स्वात्माका ही वस्त्र पहारा, अथ उद्वेगका त्याग किया । स्वात्माक ही सत्कार पर आत्मन जमाया । और मम काष्टादिक आत्मनोंका छोड़ दिया, उसन ही स्वतंत्रता प्राप्त करली । अतएव पाम शून्य कि तु स्वात्मभावस पूर्ण निर्मल क्षीरसमुद्रमें अवगाहन नहीं होता है तबक कर्ममेलका छूटना दुनिवार है ।

उचिन्तनी है कि आत्माको स्वच्छ परिणति रूपी धामम ही स्नान किया जाव । अथीक द्वारा कर्ममल छुहाया जावे, उसी ही धामसे स्वात्मानुभूति रूपी जलका पान किया जावे । इस जरस ही आत्माको परमपुष्टि प्राप्त होजाती है । फिर अन्य पौष्टिक आहारकी जरूरत नहीं रहती है । जिसन स्वा माश्रयों चारित्रिका आश्रय लिया, व उसीमें निराल निहार कन्या स्वीकार किया, रागद्वेष मोहमें चलनसे परम विरक्ति प्राप्त की, वही सत महात्मा शीघ्र ही स्वतंत्र होजाता है और तब फिर आत्मानन्दका अनुभव भोग निरन्तर करता रहता है । स्वतंत्रताकी जग हो ।

१०—स्वतंत्रता देवीकी पूजा ।

एक गनी मध्य जीव सर्व सञ्चय विकल्पोंको छोड़कर एकात्ममें बैठकर स्वतंत्रतादेवीका आराधन करता है । सर्व पदार्थोंम राग द्वेष छोड़कर समताभावका जब उपयोगमें भरता है और उस देवीका अभिषेक करता है । परम पवित्र साम्य जन्मकी धारासे जलपूजा, उत्तम शांतिमई चन्द्रस चन्दनपूजा मनोहर अक्षय आत्मीक गुणोंके

मनन रूपी अक्षतोंसे अक्षत पूजा, ब्रह्मचर्यमई परम शोभनीक पुष्पोसे पुष्प पूजा, परमवृत्तिकारक आत्मानुभवरूपी भोजनोंसे नैवेद्य पूजा, स्वसवेदन ज्ञानकी जाज्वल्यमान ज्योतिसे दीपक पूजा, आत्मध्यानकी अग्निमें कर्म-होमरूपी घूप गेवनमे घूर पूजा, ग्याओपलब्धि रूपी फलोंस फल पूजा करके परम सतोष मान रहा है । स्वतंत्रतादेवीके अद्भुत गुणोंकी जयमाल पट्टता है । धन्य है स्वतंत्रता जहा कोई बंधन नहीं है, न बहा भावकर्म, क्रोध, मान, माया, लोभहे, न हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा या कोई काम विकार हे, न बहा कोई अज्ञान है न भ्रम है, न भ्रम्य हे, न आलस्य है, न आर्तध्यान है, न रौद्रध्यान है, न कोई विषयकी चाहकी दाह है, न बहा औदारिक, वैक्रियिक, आहारक, तेजस व कार्मण पुद्गल वर्गणाओंक बंधन हैं । इस स्वतंत्रताकी ऐसी अपूर्व महिमा है कि पुद्गलोंका सम्मेलन होते हुए भी ये किंचित् भी विकार व आवरण व निरोध, स्वतंत्रता देवीके स्वतंत्र कार्यमें नहीं कर सके हैं । स्वतंत्रतादेवी परम ज्ञान दर्शन रूप है । इसके भीतर बिना किसी क्रमस सर्व विश्वक सर्व पदार्थ अपने अनंत गुणप्रयार्योंके साथ एकदम झलक रहे हैं । यह स्वतंत्रतादेवी परम शांत स्वरूप है, यह परमानन्दस्वरूप है, यह परम अमूर्तकि है, यह अनंत वीर्यको धरनेवाली है, इसका स्वभाव कमल समान प्रफुल्लित है, सूर्य समान तेजस्वी है, चंद्रमा समान ध्यान दामृतको वरसानेवाला है, स्फटिक समान निर्मल है, यह परम दातार है । जो इस स्वतंत्रतादेवीका आराधन करता है, उसको यह देवी बिना कोई सकल्प विकल्प उठाए हुए ही सच्चा आनन्द प्रदान करती है । उसकी अनादिकी तृष्णाकी दाह

१२-स्वतन्त्रता सर्वस्व ।

एक जानी आत्मा स्वतन्त्रताका प्रेमी होकर स्वतन्त्रताक ही आवागमन रहता है । स्वतन्त्रताक ही जलस स्नान करता है । स्वतन्त्रताके ही वस्त्र पहनता है । स्वतन्त्रता दबीकी ही स्वतन्त्रताकी पुष्पमालासे पूजन करता है । स्वतन्त्रताका आश्रयान करता है । स्वतन्त्रताक मटमें पूरित होकर स्वतन्त्रताकी शय्यापर स्वतन्त्रताकी चादर ओढ़कर शयन करता है । स्वतन्त्रताकी अगारियोंको उपार्जन करता है । स्वतन्त्रताकी मनोहा वाटिकामें विहार करता है । स्वतन्त्रताकी पद्म प्रिय महिलास प्रेम रसत हुआ उत्तम आसक्त रहता है । स्वतन्त्रता नारीके उपभोगस स्वतन्त्रता पुत्रीको उत्पन्न करता है । उसको ही पालन पोषण कर परम सुख अनुभव करता है । ऐसा स्वतन्त्रता प्रेमी गृहस्थ पकाकी होनपर भी कुटुम्बके सुखको अनुभव करता है । कभी साधु होकर स्वतन्त्रताम रमण करता है । कभी पुन गृहस्थ हो स्वतन्त्रताम कलोल करता है । स्वतन्त्रताक साथ अद्भुत मीठा करता हुआ किसी भी भाव या पदार्थक आधीन नहीं रहता है । न इन्द्रियोंके विषयभोगोंकी पराधीनता है, न क्रोध मान माया लोभक अनतानुराधी, अपत्याख्यान, प्रत्याख्यान, सञ्चलनके मोहद्वेदोंमेंस किसीमें पराधीनता है, न हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, न किसी काम विकारकी पराधीनता है न मनस विचारनकी, न वचनस कहनकी, न कायमें रिया करनकी पराधीनता है, न गमनकी, न आगमनकी, न ठठनेकी, न बैठनेकी, न जपकी न तपकी, न व्रतकी, न उपवासकी, न ध्यानकी, न समाधिकी, न दानकी न पदाधिकारकी, किसी भी कर्म-चेतनामय या कर्मफल चेतनामय भावकी

पराधीनता नहीं है । यह ज्ञानी एक ज्ञान चेतनामय स्वतन्त्रताके ही रसमें रसिक हो निरंतर आनन्दामृतका पान करता रहता है ।

ऐसा स्वतन्त्र व्यक्ति ही मोक्षमार्गी है । यही जैनी है । यही सम्यग्दृष्टी है । यही श्रावक है, यही साधु है, यही उपशम श्रेणीवान है, यही क्षपकश्रेणिधारी है, यही सयोगकवली है, यही अयोगकेवली है, यही सिद्ध भगवान है ।

धन्य है स्वतन्त्रता देवी, तेरी भक्ति आत्माको सदा अजर अमर रखती है । तू ही सर्व सुखकी प्रदाता है । सर्व तृष्णामई दाहको शमन करानेवाली है । सर्व कारपनिक सुख-खकी वासनाको दृष्टानेवाली है । निर्विकल्प अतीन्द्रिय सुख सागरमें स्नान करानेवाली है । धन्य है तू, मैं तेरी ही उपासना करता हुआ सदा स्वतन्त्र रहूँगा ।

१३—अतीन्द्रिय अनन्त ।

एकजानी, सूर्यक समान प्रकाशित होकर सूर्य समान स्वाधीनतासे विहार करता है । अपनी ज्ञान ज्योतिसे विश्वके सम्पूर्ण पदार्थोंको यथार्थ रूपसे जैसा उनके द्रव्य गुण पर्यायका स्वरूप है, वैसा जानता है । जैसे मूर्त्यसे शुभ व अशुभ, सुन्दर व असुन्दर, महान् व लघु पदार्थोंको, धनिक व निर्धनोंको, विद्वान व भूढ़ोंको, धर्मवृत्त्य करने वालोंको, व अधर्म कृत्य करनेवालोंको अपने प्रकाशसे शल्काता हुआ भी किसीसे रागद्वेष नहीं करता है, त्रिलोक निर्विकार रहता है वैसे ही यह ज्ञानी आत्मा सर्वके स्वरूपको श्रुतज्ञानके बलसे यथार्थ जानते हुए किसीसे किंचिद् भी रागद्वेष नहीं करता है । अपने स्वभावमें प्रकाश करता हुआ पराधीनताके सक्तोंसे दृष्ट रहता है ।

वास्तव्यम जटा वस्तुक पण्डितमनम बाधा उपस्थित हो, स्वच्छन्द परिणमन न हो, बड़ा पराधीनता होती है । पराधीनता किसी भी द्रव्यक विकाशम विगणक है । स्वाधीन स्वभावम रक्षण कर्मवाला सदा ही सतोषी है व सुखी है । पुत्र साधन दृष्टिसे वेगते हुए समारी प्राणी वचनमें हैं, पराधीन हैं । स्वभावक शुद्ध परिणमनस रहित दिखन है । परन्तु जब इनही जीवोंको पुत्रल वध रहित एक शुद्ध निश्चयकी दृष्टिसे देखा जाता है तब सर्व ही आत्मा स्वामी, अपन शुद्ध स्वभावमें ही परिणमन करनी हुई दिखती हैं । सर्व ही परम सुखा, परम शुद्ध, परमात्मावत् ज्ञानचेतना भोगी दिखाने पड़ती है ।

समारी पराधीन प्राणीको स्वाधीन होनेका उपाय अपनी स्वतन्त्रताका पूर्ण निश्चय तथा ज्ञान है । जो इस सम्यग्ज्ञानको प्राप्त कर लेता है व इसीका मान प्रेम होजाता है, वह बाग़दार इसी स्वतन्त्र स्वभावका मनन चिन्तन तथा ध्यान करता है । निमक अभ्याससे स्वात्मानुभवो अग्नि जन्म पाता है । उस अग्निकी ज्वालासे पराधीनताके कारण कर्म जलन लगते हैं । आत्माकी भूमिका कर्मोंकी रजसे स्वच्छ होती जाती है । वैराग्यकी परत उन रजोंको उठा देती है । इस तरह भी स्वानुभूतिकी अभ्यास ही व साधन है, निममे परतन्त्रताका नाश होता है और स्वतन्त्रताका उत्पाद होता है ।

मे इस समय स्वतन्त्रता तथा परतन्त्रता दोनोंहीक विकल्पोंको त्याग करता हूँ तथा एक ऐसी गुफामें विश्राम करता हूँ जहाँ कोई विचार, कोई प्रतिक, कोई ज्ञानक विकल्प नहीं हैं । उस निर्विकल्प समाधिस्थी गुफामें बैठकर अपनी स्वतन्त्रताका भाव भोका होकर जिस अतीन्द्रिय आनन्दको पाता हूँ वह मात्र स्वानुभवगम्य है ।

१४—स्वतंत्रता—समुद्र ।

एक ज्ञानी आत्मा सर्व मङ्गल त्रिकल्प जो समारवर्द्धक हैं उनमें उपयोगको हटाकर स्वतंत्रताप्रेरक विचारोंकी तरफ बढ़ता है । उसके सामने एक महा समुद्र आजाता है जिसकी शोभा देखनके लिये उमगवान होजाता है । यह सागर अथाह ज्ञान—जलसे परिपूर्ण है । इसकी निर्मलतामें सर्व अनन्त ज्ञेय एकसाथ झटकते हैं । अनन्त द्रव्य अपनी अनन्त त्रिकालगती, समग्रिण पर्यायोंके समूह हैं, गुण पर्यायमान द्रव्य हैं । ज्ञानसे इसका अमिट सम्बन्ध है । ज्ञान विना ज्ञेय नहीं, ज्ञेय विना ज्ञान नहीं । इस समुद्रक दर्शनस सर्व विद्वान् दिस जाता है तब किसी अन्य ज्ञेयके दर्शनकी चिन्ता नहीं रहती है । यह समुद्र परम शीतल है । इसमें किंचित् भी गर्मी क्रोधकी नहीं है । कोई भी ताप मनका नहीं है । कोई भी लोभ या तुष्णाकी दाह नहीं है । वीतरागताकी शीतलता परमशांति प्रदायक है । इस समुद्रमें परमानन्दमई रत्न भरे हैं, निज रत्नोंका लाभ बहुत सतोषप्रद है । इस समुद्रकी कोई उपमा नहीं होसکتی है । यह अद्भुत समुद्रमें मैं ही हूँ, मेरेसे भिन्न नहीं हूँ, मैं इसी स्वसमुद्रमें नित्य स्नान करता हूँ, इसका शांत सुरम्यद ज्ञानरूपी जल पान करता हूँ, यह पर्यामृत है, जो पीता है वह सदा अमर रहता है ।

स्वतंत्रतामें बाधक जितना प्रकार है—जितना अन्तराय है वह सब समुद्रर्म मज्जनसे धोया जाता है, स्वतंत्र स्वाभाविक आत्मध्वनिका प्रकाश झलक जाता है ।

स्वतंत्रता ही हरएक आत्माका स्वभाव है । पुद्गल कर्म बाधक है ।

उनका वियोग सुखकर है। बाधक शत्रुका संयोग एक क्षण भी हितकर नहीं है। इसी अज्ञानको सम्यग्दर्शन कहते हैं, इसी ज्ञानको सम्यग्ज्ञान कहते हैं, इसी भावमें रक्षण कर्मको सम्यग्चारित्र्य कहते हैं यही स्वतन्त्र होनेका अमोघ उपाय है।

स्वतन्त्रताकी हवाका आभासन करनेवालोंको पतन्त्रताकी गंध सुझाती है। वह स्वतन्त्रताकी सुगंधमें मगन होकर परमसुखी रहता है।

मैं स्वतन्त्रताका दर्शन करता हुआ अपनेको सर्व विश्वका ईश्वर समझता हूँ। न मुझमें कोई बड़ा है जिसकी शरण ग्रहण करूँ। न कोई मुझसे छोटा है जिसमें शरणमें रखूँ। मुझे तो सर्व ही पानी आत्माएँ एक समान दीखती हैं। किससे राग करूँ, किससे द्वेष करूँ, किसकी सेवा करूँ, किसे सेवक हूँ। सर्व ही परम स्वतन्त्र होकर अपने अपने नानानन्द स्वभावमें मगन हैं। समभाव ही एक दृश्य है जिसमें निर्विकारता है। समभाव ही धर्म है। उसीका धारक मैं धर्मी हूँ। मैं अपने धर्ममें ही चन्कर अपने धर्मात्माके पदको सार्थक कर रहा हूँ। परमानन्द का त्रिपास ल रहा हूँ।

१५—अपने ज्ञानशक्तिधारी ।

अपने बाधक है स्वतन्त्रताका निरोधक है, अतएव धधनसे मुक्त होना आवश्यक है। स्वतन्त्रता आत्माका धर्म है, स्वतन्त्रता प्राप्ति का उपाय भी आत्माका धर्म है। स्वतन्त्रता आत्माका निजी स्वभाव है, स्वतन्त्रता ही सच्ची सुखशान्ति का धारावाही स्रोत है।

स्वतन्त्रताका लाभ स्वतन्त्रता मेरे भीतर ही है। भीतर ही खोज

करनसे प्राप्त होगी । इस तरहके श्रद्धान, ज्ञान तथा आचरणसे ही होती है तब परतन्त्रताका बहिष्कार होता है ।

आत्माका जो कुछ द्रव्य—स्वभाव है उस पूर्णपने जानकर उसपर हृदय श्रद्धावान होनकी आवश्यकता है । आत्मा आत्मा है अनात्मा नहीं है, आत्मा सत् पदार्थ है, स्वयं सिद्ध है, अनादि अत है, अमूर्तीक है तथा माकार है, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य वीतगता, सम्यग्दर्शन आदि विशेष मुख्य गुणोंका सागर है । यह अरूप आत्माओंक सट्टण होकर भी उससे भिन्न है । आत्माका स्वभाव परमात्माका स्वभाव एक है । मैं ही परमात्मा हूँ, यही म्यानुमय स्वतन्त्रताके पाठका बीज है ।

स्वतन्त्रताक बाउकोंको उचित है कि सर्व व्यवहारसे परागमुख होजावे । और एक अन्तर्मुहूर्तक लिये भी करल एक अपने ही आत्माको स्वरूपकी भावनामें सम्मग्न होजावे । शुद्ध स्वरूपोऽह इस छ अम्परी मन्त्रकी भावनाके द्वारा अपने स्वरूपकी भावना करे । मन, वचन, कायसे होनेवाली अनेक अवस्थाओंक विचारोंसे पूण उदासीनता बर्ती जावे । मैं मन नहीं, वचन नहीं, काय नहीं, मैं पुण्य नहीं, पाप नहीं, मैं गुण व गुणीके भेदोंसे भी दूर हूँ । मैं अभेद एक अव्यण्ड द्रव्य हूँ । मैं न कर्मासे बन्धा हूँ न स्पर्शित हूँ । मैं अनादिसे अनन्त कालतक एकरूप ही रहनेवाला हूँ । परिणमन होते हुए भी अपने ध्रुवभावको बनाये रखता हूँ । मैं सदा निश्चल हूँ, अपने प्रदेशोंमें स्थिर हूँ, गुण पर्यायका समुदाय होनेपर भी मैं एक अमिट अव्यण्ड अभेद द्रव्य हूँ । मेरा संयोग किसीसे नहीं है । मैं असग हूँ, मेरा ज्ञानकी अपूर्व शक्ति है, जो एक काल सर्व विश्वको अपनेमें

रख सकती है । ज्ञान ज्ञात-यको जाननेक लिये अपूर्व शक्ति रखता है । जैसे एक प्रदेशपर अनन्त परमाणुके सूक्ष्म स्वयं समा सके हैं तौगी अपनी अपनी सत्तास मित्र है वैसे ही एक ज्ञानमई आत्माके एक प्रदक्ष्य सर्व ज्ञेय-ज्ञानन योग्य विषय समा सके हैं । यह बात प्रत्यक्ष अनुभवगांच है । एक विद्वान वय अपन ज्ञानमें हजारों औपधियोंका एकसाथ ज्ञान रखता है, एक वकील सैकड़ों कानूनोंका एकसाथ ज्ञान रखता है, एक विज्ञान ज्ञाता एकसाथ हजारों विज्ञानके प्रयोगोंका जानता है । मन द्वारा विचार व वचन द्वारा प्रकाश प्रमम होता है । मैं ऐसी ही अद्भुत अपूर्व ज्ञानशक्तिको रखनेवाला ह । इसतद जो कोई कवल एक आत्माको आत्मा रूप ही आत्माके द्वारा भाता है—उसीक रसका रसिक होजाता है वह स्वतन्त्रताके भावमे स्वतन्त्र सुरक्षा अनुभव करता हुआ परम सन्तोषी बना रहता है ।

१६—अवक्तव्य स्वतन्त्रता ।

स्वतन्त्रता क्या है ? अपन ही पास है । जैसे किसीक हाथमें सुवर्णमुद्रिका हो और वह निमृत्त होजावे व उस यह समझकर कि वह गिर गई है, दूर दूर दृष्टता किए व स्मरण आते ही अपन हाथमें ही मुद्रिकाको देखकर प्रसन्न हो जाव, इसी तरह स्वतन्त्रता अपन ही आत्मामें है । हम अनादिकालसे उसे भूले हुए हैं । श्रीगुरुक प्रसादसे राखर हो गई है कि आत्मिक स्वतन्त्रता अपन ही पास है । परतन्त्रताके कारणोंसे, असहयोग करनेहीसे वह स्वयं प्रकाशमान होने लगती है ।

पर द्रव्यसे रागद्वेष, मोह करना ही परतन्त्रताकी शृंखलाए हैं ।

इन रागद्वेष मोहको दूर करके वीतराग स्वभावमें बहोत करनेकी आवश्यकता है। जैनसिद्धान्त प्रतिपादित निश्चयनयकी दृष्टिको अब गोलना चाहिये। व्यवहारकी अशुद्ध दृष्टि बद करनी चाहिये।

शुद्ध दृष्टिसे देखनेसे यह जगत क्रिया रहित, शब्द रहित, परिणमन रहित, एक समान, द्रव्य स्वरूप बिलजुल सम दिखलाई पड़ता है। जितने पुद्गल हैं वे सब परमाणुरूप स्वभावमे दिम्बते हैं। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, कालाणु व आकाश भी अपने अपने स्वभावमें पगट होते हैं। तथा सर्व जीव भी एकाकार शुद्ध, बुद्ध, ज्ञाता, दृष्टा, अमूर्तिका निर्विकार, परमानन्दमय व परम वीतराग दिखलाई पड़ते हैं।

इस दृष्टिको तारवार अभ्यासमे लानेसे अपना स्वभाव सदा स्वतन्त्र एकरूप परम परमात्मारूप दिखता है। समभावका प्रकाश छा जाता है। जैसे सरोवर निर्मल हो, स्थिर हो तब उसके भीतर पड़े हुए पदार्थ ठीक २ झलकते हैं, वैसे निर्मल व स्थिर आत्मा ऊपर उपयोगमें आप व पर सर्व ज्ञेय या जाननेयोग्य पदार्थ ठीक २ झलकते हैं।

निश्चय दृष्टिके धारावाही देखते हुए मैं एक ऐसे स्थलपर पहुच जाता हूँ जहाँ दृष्टा व दृश्यका भेद मिट जाता है, ज्ञाता ज्ञेयका विकल्प दूर होजाता है, म्यानुभवकी दशा पगट होजाती है, निजानन्दमें विश्रान्ति होती है, परमात्मनका पान होता है, साक्षात् स्वतन्त्रताका उपभोग हो जाता है। इस म्यानुभवमें परम अद्वैतभाव आजाता है, द्वैत अद्वैतका भी विकल्प मिट जाता है। जब उपयोग किसी पदार्थके स्वाद ग्रहण करनेमें समय होता है तब उसकी स्वयंवेदन शक्ति यही काम करती है। जहाँ आपसे ही आपका ही वेदन हो वहाँ भी उपयोगकी धिरता

होती है । मैं इसी भवानुभव द्वारा अवश्य स्वतंत्रताका आनन्द रता हुआ परम तृप्त हो रहा हूँ ।

१७-परमानन्द विलामी ।

स्वतंत्रता हाणक आत्माका स्वभाव है । इसे कहींस मास नहीं करना है । जो नानी है व सदा स्वतंत्र है । हमें क्यायाधिक दृष्टि या व्यवहारनयका सर्व प्रपञ्चाल बुद्धिसे दूर करना होगा । जीव, अजीव, आत्म, अ-घ, मकर, निर्जरा, मोक्षका विकल्प मिटाना होगा । रागद्वेष मोक्षक कारणोंको दूर फेंकना होगा । आनुष्णाक कारणोंको पर रखना होगा ।

परमार्थ दृष्टि जयन्त हो । इस दृष्टिक द्वारा दम्भनस परम कल्याण है । सर्व विन्नक पदार्थ इस दृष्टिसे अपनेर स्वभावमें दिखलाई पड़ते हैं । सर्व द्रव्य अपनेर मूल स्वभावमें रहते हुए अपनी परम सुन्दरताका प्रकाश कर रहे हैं ।

धर्माभित्ताय, अधर्मास्तिकाय, आकाश और काल तथा पुद्गल इन पांच अजीव द्रव्योंकी सत्ताका निषेध नहीं किया जा सका । इनके रहते हुए भी परमार्थ दृष्टि देखती है कि सर्व जीव भिन्न भिन्न सत्ता रखते हुए भी समान हैं, सर्व ही असंग्यात प्रदेश धारी हैं, सर्व ही ज्ञान, शक्ति, सुख, वीर्य, सम्यक्त, चरित्र आदि अपने सर्व गुणोंसे पूर्ण हैं, सर्व ही परम सम्भावमें तल्लीन हैं सर्व ही स्वतंत्र हैं । बिना किसी माघक कर्मके प्रभावको पाए हुए सर्व ही अपने स्वभावोंमें उसी स्वरूप बहोते हुए आनन्दित हैं, जैसे लीरसमुद्र अपनी शुद्ध

कड़ोलोंको रखते हुए निर्मल व निर्विकार रहता हुआ परम शोभाको विस्तारता है । सर्व आत्माएँ परम सुखी हैं । मैं भी परम सुखी हूँ । मेरे साथ भी किसी पर वस्तुका सम्बन्ध नहीं है । अपनेको परमात्मा स्वरूप अनुभव करते हुए ही स्वतंत्रताका भान होता है । परतंत्रताकी वासना भी नहीं रहती है ।

जहाँ मूरुमें ही वास है, स्वरूपमें ही स्थिति है वहाँ किसी पर द्रव्यकी, पर गुणकी, पर पर्यायकी शक्ति नहीं है जो कोई प्रकार विकार उत्पन्न कर सक । निसन मन वचन कायको गोपकर गुप्तिका हट्ट किला बना लिया है व जो इस किलेक भीतर परम सवरके साथ उपस्थित है, वहाँ क्रोध, मान, माया, लोभादिक आन्ध्र प्रवेश नहीं पासकते हैं । एक परमाणु भी उसके आत्मप्रदेशोंमें नहीं उठर सकता है ।

वास्तव्य परम सुखक अर्थीको बाहरी पदार्थोंका आलम्बन छोड़कर निगलम्बनमें निज आत्माके ही भीतर विश्राम करना होगा, वही रमण करना होगा । स्वस्वरूपमें तमय होना ही स्वतंत्र होना है । इस आत्मीक बलक होते ही परतंत्रताके कारण सर्व द्रव्य व भाव पलायन कर जाते हैं । अतएव मैं सर्व अन्य कार्योँस उदासीन होकर एक अपने आत्मीक अनुभवरूपी कार्यमें सलग्न होता हुआ परमानन्दका विलास पाकर परम दर्पका अनुभव कर रहा हूँ ।

१८-स्वतंत्रतादेवीके चरणोंमें ।

स्वतंत्रता कहा है ? जो कोई खोजने निकलता है उसे यह स्वतंत्रता अपने ही पास दिखती है । स्वतंत्रता अपने ही आत्माका

स्वभाव है। तौभी रागद्वेष मोहादि भावोंके द्वारा प्रचलित अनक सकल्प विकल्पोक घोर आवरणोंक भीतर यह प्रच्छादित हो रही है। हमको इसी जीवनमें अनुभव प्राप्त करनेके लिये व स्वतन्त्रताक कारणोंको विध्वंस करनेक लिये यह आवश्यक है कि ऐसे एक त स्थानकी प्राप्ति ली जाय जहाँ पाचों इंद्रियोंको तुमानवाले साधन न हों, न जडा कोलाहल हो। जहाँ मन ऐसा स्थितिमें हो कि उसको विश्रान्ति लेनेक लिये कोई बाहरी आकर्षण न हो। वह धूम फिरकर अपना ही आभास तरफ आ सक, जैसे समुद्रक भीतर उड़नवाले पक्षीको सिवाय एक पंजाबक कोई और आलम्बन नहीं मिलता है, जहाँ वह विश्रान्ति भजे।

सर्व बाहरी आकर्षणासे रहित होकर भीतरक शक्तियोंको पराजय करना चाहिये। धर्मकार अपना उपयोगको सर्व भूत, भावी, वर्तमान मन, वचन कायका क्रियाओंसे, उनक द्वारा बंध होनेवाले कर्मोंसे, कर्मोंक नानाप्रकारक बाहरी व भीतरी फलोंसे हटाना चाहिये। इसके सिवाय सर्व अथ पर द्रव्योंसे भी दूरमुख होकर एक अपना आत्माके द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावम अनुसक्त होना चाहिये। मैं ही ध्याता, मैं ही ध्यय, मैं ही ध्यान, इस तीन प्रकारक भावोंक एकीकरण भावमें अद्वैत भावमें अपने उपयोगका संयोजित करना चाहिये। जहाँ आत्मा आत्मामें उतरा, म्वा अनुभवका प्रकाश हुआ, वहीं स्वतन्त्रताका साक्षात् दर्शन होजाता है। इस दर्शनको ही द्रव्यदर्शन कहते हैं, गुरु समागम कहते हैं, धर्मसंज्ञा कहते हैं, स्वाध्याय कहते हैं, मोक्षमार्ग रचि कहते मोक्षका ज्ञान कहते हैं व मोक्षका चारित्र कहते हैं।

स्वानुभवको पाना ही स्वतन्त्रताके पानका मार्ग है। स्वतन्त्रताके अनुभवसे ही सच्चा आनन्द है, जो आनन्द इन्द्रियोंकी पराधीनतासे रहित है, जो आनन्द आत्माका स्वभाव है। इस आनन्दको ही ध्यानकी अग्निका तेज कहते हैं। इसीके द्वारा कर्मफल भस्म होता है और आत्मा प्रकाशता चला जाता है। मैं अब सर्व अन्य कामोंसे विमुक्त होकर एक अपने ही काममें लगता हूँ। निश्चिन्त होकर एकान्तसे ही हो परम निर्मल आत्मास्वरूपी देवका आराधन करके स्वतन्त्रता देवीके चरणोंमें पहुँच जाता हूँ और उसीके चरणोंमें सर झुकाकर भक्तिमें आसक्त होता हुआ परम सतोषपूर्ण आनन्द ले लेता हूँ।

१९-स्वानुभव वचन-अगोचर है।

एक ज्ञानी आत्मा स्वतन्त्रताका भेमी होकर यह विचार करता है कि स्वतन्त्रता कैसे प्राप्त हो। स्वतन्त्रता ही सुखका अमूल्य साधन है। परतन्त्रता ही स्वका प्रवाह दर्शनवाली है। अनादि कालसे इस समारी जीवक माय पुण्य व पापकर्मोंका सम्बन्ध है। इनमें घातीय कर्मोंक आवरणसे आत्माकी स्वतन्त्रता छिपी हुई है। जैसे मूर्त्यक ऊपर मेघोंका पटल आजाव तो उसका प्रकाश छिप जाता है वैसे आकाशका प्रकाश छिपा हुआ है। तथापि यदि मृदम दृष्टिसे देखा जावे तो मेघोंक भीतर जमाका तैसा प्रकाश कर रहा है। उसकी गति व स्वभाव प्रकाशमें कोई गधा नहीं है। उसी तरह यदि आत्माको सूक्ष्म निश्चय दृष्टिसे देखा जावे तो वह स्वतन्त्र ही है। स्वभाव ही में है। वह अपने पूर्ण ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य व वीतराग भावमें कलोल कर

रहा है । अपन आत्माको व जगतकी सर्व आत्माओंको एक समान शुद्ध देखना, जानना, रागद्वेषको निर्मूल कर देना है, साम्यभावकी प्रकाश कर देना है ।

साम्यभाव ही वह उपाय है जिसमें कार्यकी पातप्रता कटती है व आत्म-स्वतन्त्रता निकट आती है ।

समभाव ही सम्यक्त है, समभावमें ही ज्ञान है, समभाव हीम चरित्र है, समभाव हीम नप है, समभाव हीम मोक्षमार्ग है, समभाव हीम मुक्तकारी उपाय है ।

निश्चयनयक द्वारा देखना समभावोंका विचार आता है । इसतह समभावक वातावरणको पाकर मैं निश्चयनयक विचारको भी बदल जाता हूँ और सर्व नयोंके पथोंसे अतीत होकर एक अपन ही आत्मीक द्रव्यमें आपम ही तन्मय होता हूँ । आपको ही देखना हूँ, आपका ही जानना हूँ, आपको ही आचरण करता हूँ, आपमें ही रमण करता हूँ । इस घागवाही ज्ञानक द्वारा मैं स्वानुभवको जगा लेता हूँ । स्वानुभवको पाना ही आत्म स्वात यका उपभोग है, जहाँ परमानन्दका म्वाद आता है ।

स्वानुभव-बेदीक भीतर सर्व विचारधाराका महाव रुक जाता है । यह तो इसतह आपस आपस घुल जाता है जैसे लवणकी दल पानीमें घुल कर एक हो जाती है । यही विकल्प रहित निराकुल दश है । यही सिद्धगतिका ज्ञानका सोपान है ।

ये अब ससारके पतनके मार्गस उठकर सिद्ध सोपान पर आरु होता हूँ । स्वानुभवकी ही चौथे गुणस्थानसे लेकर चौदहवें गुणस्था

तक ग्याह सीढ़िया है । जो प्रथम सीढ़ीपर पग रखता है और निश्चलतासे जमाकर रहता है वह आगे २ की सीढ़ीपर पग रखता हुआ बढ़ता हुआ चला जाता है । और एक दिन स्वानुभवकी पूर्णताको पाकर मिद्वगतिमें पहुँचकर अनन्तकालके लिये विश्राम करता है । मैंने आज स्वानुभवको पाकर जो आनन्द प्राप्त किया है वह वचन अगोचर है ।

२०—स्वतन्त्रता मोक्षका मार्ग है ।

स्वतन्त्रतादेवीकी पूजा करना परमपवित्र कर्तव्य है । स्वतन्त्रतादेवीका वास हरएक आत्माके प्रदेशोंमें है । इस स्वतन्त्रताकी पूजा करना परमानन्दका कारण है । स्वतन्त्रताक सहवासमें आत्मीक शक्तियोंका विकाश होता है । परतन्त्र जीवन नरक समान है ।

अनादिकालसे पुद्गलकी अनन्त शक्तिने आत्माकी शक्तिको कीलित कर रक्खा है । इस कारण यह आत्मा पुद्गलक पदमे पड़ा हुआ रात दिन इन्द्रिय विषयोंक लिये आकुलित रहता है । मोहनीय कर्मक कारण मोही होना हुआ अहंकार व ममकारम पसा रहता है । अपने स्वरूपको भुले हुए ही परतन्त्रताकी बेड़ीमें जकड़ा हुआ है ।

यदि वह अपने द्रव्य स्वरूपको पहचान, अपनी अनन्त शक्तिको जाने, अपने ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्यमय स्वभावकी श्रद्धा लावे, अपनेको सिद्ध परमात्मासे किसी तरह कम न समझे, अपनेको परमैश्वर्यधारी वीर आत्मा माने और परतन्त्रताके कारण इन आठ कर्मोंसे टटासीनता लावे, इन कर्मोंक

योग्य समझे, दृढ़ सम्यक्ती हो

स्वानुभवकी अग्नि जलाव, तो कर्मांक वर्गोंको भस्म करता हुआ चला जावे ।

स्वानुभव—भेदविज्ञानक प्रतापसे स्वयं टमट कर आता है । स्वानुभव अपन स्वरूपक वदनको कहते हैं । जब यह उपयोग सर्व परस उदास होकर अपन ही स्वरूपमें आरुक्त होकर आपसे आपमें रमण करता है तब ही स्वानुभवका उदय हो जाता है ।

स्वानुभव प्राप्त करना स्वतन्त्रता देवीकी पूजा है, स्वतन्त्रताके किलेम बास करना है । स्वतन्त्रताकी निर्मल सुगंधका लेना है । स्वतन्त्रताक निर्मल रसकी पान करना है ।

स्वानुभवक प्रतापस सर्व परतन्त्रताक कारण कर्माँका दोष होता है और यह आत्मा सदाक लिय पूर्ण स्वतन्त्र होजाता है ।

इसी उपायस अनन्त आत्माओंन स्वतन्त्रता लाभ की है । जो परक मोटी रहकर भी परक बधनस छूटना चाहते हैं व परतन्त्रताकी यहीमें जकड़े रहकर ही स्वतन्त्र होना चाहते हैं, सो कभी हो नहीं सक्ता ।

परतन्त्रताक कारणोंक साथ पूर्ण असहयोग करना और स्वतन्त्रताके साथ पूर्ण प्रेम करना ही स्वतन्त्रता प्राप्तिका साधन है ।

मैं अब सर्व परतन्त्रकारी भावोंस बेगमन्वा होकर अपन ही स्वतन्त्र नानानन्दमय स्वभावमें विश्रान्ति लेता हूँ और अपन ही शुद्ध भावको अपन ही भीतर रमाता हूँ । यही उपाय सदा परमानन्दका दाता व मोक्षका मार्ग है ।

२१-मेरा सचा प्रभु ।

एक ज्ञानी महात्मा एकात्ममें बैठकर अपनी स्वतंत्रताका स्मरण कर रहा है । परतन्त्रताके कारणोंको दूर करनेका विचार कर रहा है ।

इसको भासता है कि यह परतन्त्रता उसीकी ही बनाई हुई वस्तु है । उसीने ही जगतके परपदार्थोंसे मोह किया, रागद्वेष किया । तब ही पुण्य व पाप कर्मोंका बंधन होगया । उन बंधनोंसे जकड़ कर उसके आत्माका स्वभाव आच्छादित होता रहा । उसका विकास रुकता रहा । वह कर्मजनित भावोंमें आपापना मानता रहा । जो अपना नहीं है उसको अपनाता रहा । इस अज्ञानमय अहंकार तथा ममकारके कारण यह अपने स्वभावको भिलकुल भूलता रहा । तब परपुद्गलका स्वागत काता रहा । तब परपुद्गलका सहयोग सदा ही मिलता रहा । कभी भी आपको आप जाना नहीं । आपका श्रद्धान किया नहीं । आपसे आपका स्वाद लिया नहीं । इसीसे परतन्त्रताकी रेहीमें जकड़ा हुआ दब, मानव, तिर्यक्ष तथा नरकगतिमें पड़कर कर्मोंका भोग करता हुआ आनुरित रहा, कभी भी निराकुल अभ्यात्मिक आनन्दका स्वाद पाया नहीं । अपूर्ण व अनुभूत सम्पत्ति अपने ही आत्मामें भरी है उसका कभी रसनाल नहीं किया । सुख जातिके लिये शत दिन लालायित रहा । यह कभी नहीं जाना कि वह अपने ही भीतर है । जैसे कोई जन अपनी मुट्ठीमें सुवर्ण दबा होनेपर भी मूर्ख जावे और उसे यह समझकर कि कहीं गिर गया है तीन लोकमें दूढ़ता फिरे तब भी उसे मिल नहीं सकता यन्त्रे दशा इस मुक्त परतन्त्र आत्माको हुई है । अपनी सुखशांति अपने ही पाम है तौ भी में भिलकुल भूला हुआ रहता चला आया ।

श्री निन्द्रक चरणकमल प्रतापमे श्रीगुरुकी बाणीका लाभ हुआ । श्रीगुरुन पता बना दिया है मुझे मेरा भण्डार सुझा दिया है, मुझे सुख शांतिके लाभका उपाय जवा दिया है । मरी आँखें खुल गई हैं । अनादिकालसे जो ज्ञानकी आस न थी वह श्रीगुरुक उपदेशरूपी अजनक प्रतापमे उघड़ गई है । जो जगत रागद्वेष मोहवद्वेक दीव्यता था वही जगत द्रव्यार्थिकनयसे देखते हुए समरूप दिखाई पड़ा है ।

मुझे अब पर पुटलसे रागद्वेष मोह दूर करना है । वीतराग भावोंमें कलोल करता है । अपना ही आत्माके ज्ञानानन्दमय स्वभावमे श्रद्धा रखना है । अपनी ही अमूर्तीक तेजस्वी सूरतकी शांती करनी है । वही मेरा सच्चा प्रभु है, वही मेरा सच्चा मित्र है, वही मेरा सच्चा पथप्रदर्शक है । वही ध्येय है, मैं ध्याता हूँ । वही ज्ञेय है मैं ज्ञाना हूँ । वही पूज्य है मैं पूजक हूँ । वही दृश्य है मैं दृष्टा हूँ । वही आराध्य है मैं आराधक हूँ । इतने दर्जे तक पहुँचकर आपमें तो निरतुल आपमें ही एकतानतासे विश्राम करता हूँ । ध्येय ध्याता पूज्य पूजककी तरफसे मुक्त होता हूँ । समुद्रकी भाँति निश्चल होकर पूर्ण स्वतंत्रताका स्वाद लेता हुआ अद्भुत आनन्द प्राप्त करता हूँ । वह आनन्द मन बच कायसे अगोचर है । केवल अनुभवगम्य है ।

२२—आनुमन ।

एक ज्ञानी आत्मा निश्चिन्त होकर स्वतंत्रताका मनन करता है तब यह जानता है कि हरएक आत्मामे एक सामान्य अगुरुलघु गुण है जिसके कारण हरएक आत्मद्रव्य, जिन अपन अनन्तगुण व अनन्त

पर्यायोंका स्वामी है, उन अनन्तगुण व पर्यायोंका सदा स्वामी बना रहता है । एक भी गुण उमर्म अधिक जुड़ता नहीं, एक भी गुण समझसे निकल जाता नहीं, जगतमें किसीकी सामर्थ्य नहीं है जो द्रव्यकी इस स्वाभाविक स्वतन्त्रताको हरण कर सके । इसीलिये हरणक आत्मा अपने द्रव्यमई स्वभावसे परम स्वतन्त्र है, किसीके आधीन नहीं है जो द्रव्यकी इस स्वाभाविक स्वतन्त्रताको हरण कर सके । इसीलिये आत्मा अपने शुद्ध ज्ञान, दर्शन, वीर्य, सम्यक्त, चारित्र, आनन्द आदि गुणोंके भीतर कड़ोल कर रहा है, परमानन्दका अनुभव कर रहा है ।

जहां कोई भी बाधक कारण नहीं होता है वहीं पूर्ण स्वतन्त्रताका साम्राज्य रहता है ।

जो किसी भी प्रकारकी परकी श्रृंखलामें बद्ध हो जाना है वह पराधीनताका महान कष्ट सहन करता है । समारी जीव कर्मोंकी श्रृंखलासे बद्ध होते हुए २ अपनी शक्तियोंका विकास न पाते हुए रागद्वेष मोहके विकारोंसे निरुद्ध हो रहे हैं इसलिये कर्मचक्रकी मत्ति चलती रहती है । कर्मचेतना व कर्मफलचेतनाका अनुभव आता रहता है । कभी भी चानचेतनाका अनुभव नहीं आता ।

अन्तरात्मा सम्यक्की जीव इस पराधीनताके भीतर रहते हुए भी शुद्ध निश्चयनयके प्रतापमे अपने स्वरूपको परसे भिन्न अनुभव कर लेता है । वह जानती जानता है कि भिन्न २ द्रव्योंके सम्बन्ध होनेपर भी तथा परस्पर एक दूसरेमें विभावता उत्पन्न करनेपर भी एक द्रव्य कभी भी दूसरे द्रव्यरूप नहीं होता है । वह द्रव्य अपनी द्रव्य शक्तिसे सदा ही स्वतन्त्र व पूर्ण है । इस द्रव्य शक्तिका श्रद्धान

ज्ञान तथा अनुभव करना ही वह उपाय है, जिससे परतन्त्र व्यक्ति कर्मोंके व घनसे घोर ■ छूटकर स्वतन्त्रताका प्रकाश कर लेता है ।

स्वानुभव ही स्वतन्त्रता जानेका मार्ग है । स्वानुभव ही वह उपाय है जिससे आत्मानन्दका स्वाद आता है । स्वानुभवक ही प्रतापसे इन करपकारक ऋषभादि महावीर पर्यन्त चौबीस मीर्यकरोँ अपनी अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त की है । मैं भी इस भवप्रघनमें जकड़ा हुआ होकर उससे छूटनेके लिये स्वानुभवकी शरण लेता हूँ । मुझ निश्चय है कि स्वानुभवके प्रतापसे ही मैं अपनी स्वतन्त्रताको पाकर परमानन्दित रहूँगा हुआ सदा ही मुक्त व स्वतन्त्र रहूँगा ।

२३-आत्मानुमृति नियम ।

एक ज्ञानी आत्मा सर्व सत्त्व विकल्पोस शून्य होकर एकात्ममें बैठकर अपने आत्माकी स्वतन्त्रता पर विचार करता है । वह मन जो सर्व प्रकारका तर्क वितर्क करता है जिसके द्वारा आत्मा व अनात्माका भेद जान मनन किया जाता है, कभी दृग् सत्त्व करता है कभी सत्त्वको शिथिल करदता है वह मन मैं नहीं हूँ । मैं मनसे पर एक अनुभवगम्य द्रव्य हूँ । मेरी भूमिकाको कोई भी पर द्रव्य आत्मा हो या अनात्मा, परमाणु हो या स्कन्ध द्रव्यकर्म हो भावकर्म हो या नोकर्म हो स्पर्शित नहीं कर सकता है । मैं सबसे निराश्रय हूँ । अनुपम घमि-सार हूँ । मैं सदा ही स्वतन्त्र हूँ । स्वतन्त्रतासे ही अपने अनन्त गुणोंमें परिणमन करता रहता हूँ । इस मेरी स्वतन्त्रताको कोई हारण नहीं कर सकता । कोई कम या अधिक नहीं कर सकता है । हम स्वतन्त्रताके

वासको जो यह मानता है और जो इसी निज स्वरूपका दर्शन करता है वही स्वतंत्र होजाता है ।

जो जैसी भावना भावै वह वैसा होजावे । स्वतंत्र स्वरूपकी भावना स्वतंत्र करनेवाली है । व्यवहार नयक द्वारा जितना भी ससार का नाटक दीख रहा है उस सबको असत्य व मायाजाल जानकर व्यवहारकी ओरसे मुखको मोड़ लेना चाहिये । स्वप्नमे भी व्यवहार पर लक्ष्य न देना चाहिये ।

मात्र एक निश्चय नयका ही आश्रय करना चाहिये । निश्चय नय पद्म शरण है, परम ठपकारी है, परम मंगल स्वरूप है । शुद्धात्माको प्रत्यक्ष दिखलानेवाली है । राग द्वेष मोहकी जड़को काटनेवाली है । परमानन्दका स्वाद दिखलानेवाली है । कर्मोंक जघको काटनेवाली है । आपको आपसा ही घटा देनेवाली है । पर आत्माओंको भी आपसा झलकानेवाली है । सर्व विश्वमें ज्ञातरसका प्रवाह बहा देनेवाली है । आनन्दामृतका समुद्र झलकानेवाली है । स्वेनयताका साक्षात् दर्शन करानेवाली है । मैं इसलिये निश्चयनयका आश्रय लेता हूँ ।

अपनेको एकाकी परमानन्द स्वरूप अनुभव करता है। जब स्वानुभवमें जग जाता है, तब निश्चयनयक सत्ताके भी छोड़ देता है। जब छनकर पहुँच गए तब जीनेकी मीनियोंका क्या काम ?

जब अपना प्रभु अपनेको मिल गया तब निश्चयनयका विचार या व्यवहारनयका विचार दोनों भी अकार्यकारी हैं। मरा स्वरूप तो नय, प्रमाण, विशेषादि विकल्पोसे शून्य है। तथापि अनन्त स्वाभाविक होनेसे अशून्य है। मैं अपने

किक अमूर्तिक गृहर्म विश्रांति लेता ह और परम रचिस अपनी आत्मानुमति तियाका दर्शन करके परम सनोपी होजाता ह ।

२४-मानव धर्म ।

एक ज्ञानी आत्मा परतन्त्रताक फदमें पड़ा हुआ विचाराता है कि इस पदेस केस छुट्टी पाऊ । तुर्त उसका विवेक ज्ञान उसे यह बुद्धि देना है कि परतन्त्रताको देखना ही परतन्त्रताका स्वागत करना है । परतन्त्रताका नाश तब ही होगा जब परतन्त्रताक ऊपर दृष्टिपात न करके केवल स्वतन्त्रतापर दृष्टि रखकर स्वतन्त्रताका ही मनन किया जायगा । परतन्त्रतासे उदासी तथा स्वतन्त्रतासे मित्रता ही परस असहयोग व मयस सत्याग ही स्वतन्त्रताका साधन हैं । म कल एक आत्मा द्रव्य ह । अनात्माका मेरे साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । आत्मामें आत्मापनका अस्तित्व है । आत्मापनका नास्तित्व है । आत्मा आत्मा ही है, अथ कुछ नहीं है । न इसमें कोई विचार था, न है न हो सकता है । न इसमें मिथ्यात्व था न है न होसकता है । न इसमें अज्ञान था न है न हो सकता है । न इसमें असयम था न है न हो सकता है । न इसमें कषाय भाव था न है न हो सकना है । न इसमें चबलता थी न है न हो सकती है । यह तो परम शुद्ध द्रव्य है । अपन ही सामान्य तथा विशय गुणोंका अटूट व अमिट भण्डार है । परम ज्ञानी है, परम वीर्यवान है, परम सम्यक्तो है, परम वीरगाय है, परमानन्दमई है, परम आत्मीक रसभोगी है, परम वृत्तदृत्य है । न कता है न भोक्ता है । न बढ़ा उत्पाद है न बढ़ा नाश है । वह तो टको-त्कीर्ण स्वसमाधिगम स्वस्वरूपावली है । कोई भी सांसारिक व वैभाविक

परिणमनका वह स्थान नहीं है । सर्व प्रकारकी वस्तुनाओंसे अतीत है । मनमें जिसका स्वरूप विचार नहीं जा सकता, वचन जिसे प्रगट नहीं कर सके । कायकी चेष्टासे भी वह जाननेमें नहीं आता । ऐसा कोई अपूर्ण आत्मा मैं हूँ । मैं पूर्ण स्वतन्त्र हूँ । केवल स्वानुमत्तगम्य हूँ । परसे अव्यक्त हूँ । आपसे आपको व्यक्त हूँ । ऐस स्वतन्त्र स्वरूप पर लक्ष्य करना, परतन्त्रतासे पूर्ण उपेक्षित हो जाना, यही स्वतन्त्र होनेका अमोघ मन्त्र है । इस अमोघ मन्त्रक प्रयोगमें कष्ट नहीं, आकुलता नहीं, परिश्रम नहीं, परावलम्बन नहीं, परसे कोई याचना नहीं ।

अपने ही आत्माके निर्मल प्रत्येकरूपी धाम रिश्राम करना स्वतन्त्रताका उपभोग करना है । अनन्तात् सिद्ध स्वतन्त्रता भोगी हैं । अनेक आदित स्वतन्त्रता भोगी हैं । सर्व ही आचार्य, उपाध्याय, व साधु स्वतन्त्रता भोगी हैं । सर्व ही श्रावक स्वतन्त्रता भोगी हैं । सर्व ही सम्यग्दृष्टी स्वतन्त्रता भोगी है । स्वतन्त्रता ही जिनधर्म है । जो स्वतन्त्र है वही जैनी है, जो स्वतन्त्र है वही मध्यमदृष्टी है, जो स्वतन्त्र है वही आर्य है जो स्वतन्त्र है वही महाजन है, जो स्वतन्त्र है वही क्षत्रिय है जो स्वतन्त्र है वही ब्राह्मण है, जो स्वतन्त्र है वही मानव है । स्वतन्त्रता ही मानवका धर्म है । मैं इस धर्मको धारण कर उत्तम अतीन्द्रिय सुखका भोग कर रहा हूँ ।

२५—आत्मा पर आरोप !

एक जानी आत्मा सर्व प्रकारकी चर्चाओंसे उदासीन होकर एकान्तमें जाता है और भिन्नपूर्वक आत्म-स्वातन्त्र्यका स्वरूप विचार करता है ।

आत्माका स्वतन्त्र स्वभाव सर्व विचारोंस गहित है, निर्मल स्फटि कक समान है, पवित्र कालक समान है, स्वच्छ बम्बक समान है, कुन्तन सुरणक समान है, शुद्ध चावलक समान है। सूर्यक समान स्वयं प्रकाशक है। चंद्रमाक समान ज्ञान आमान द अमृतका वर्णानवाला है। कमलक समान सदा प्रफुल्लित है। उस आत्माक शुद्ध स्वभावमें कोई भी बाधक कारण नहीं है। किसी भी कर्मक परमाणुकी शक्ति नहीं है, जो उसक स्वरूपमें प्रवेश कर सक व कोई विकार उत्पन्न कर सक ।

आत्माका स्वभाव परम स्वतन्त्र है। उसमें परतन्त्रताकी कल्पना करना आत्माक स्वभावकी निन्ता करना है। समार आत्माक है यह कहना आत्माका बड़ा भारी अपराध है।

आत्मा रागी है, द्वेषी है, क्रोधी है, मानी है, मायायी है, लोभी है, भयवान है, जुगुप्सावान है, रतिरूप है, अरतिरूप है, शकारूप है, कामी है, इच्छागान है, अनानी है, अल्परीर्यगान है, नारकी है, देव है, पशु है, मनुष्य है, एकेंद्रिय है, द्वेन्द्रिय है, तेजन्द्रिय है, चतुरिन्द्रिय है, पंचेन्द्रिय है, बालक है, वृद्ध है, युवान है, बधमें है, बधको काट रहा है, बधको काट चुका है, आत्मा आश्रयवान है, आत्मा मिश्र्यात्मी है, आत्मा अविरत है, आत्मा कषायवान है, आत्मा चंचल है, आत्मा सवर कर रहा है, आत्मा धर्मग्यान माध रहा है, आत्मा शुरुध्यान कर रहा है, आत्मा तापमी है, आत्मा उपवास करता है, आत्मा उन्नोद करता है, आत्मा रसत्यागी है, आत्मा प्रायश्चित्त लेता है, आत्मा विनयवान है, आत्मा वैय्यावृत्य करता है, आत्मा कायोत्सर्गम है, इत्यादि सर्व ही

आरोप आत्माक स्वतंत्र स्वभावमें बाधा उत्पन्न करनेवाले हैं । कर्मोंकी सगतिसे जो जो अवस्था विशेष होती है उनको आत्माकी कहना व्यवहार है, उपचार है—यथार्थ नहीं, मृतार्थ नहीं ।

जो भग्यात्मा सर्व व्यवहारकी मलीन दृष्टिको दूर करके केवल निश्चयकी शुद्ध दृष्टिको रखना हुआ देखता है उसे हर एक आत्मा परम स्वतंत्र शक्तता है । यही स्वतंत्र शक्तता, स्वात्मानुभवका कारण है । स्वात्मानुभव ही साधक के लिये साध्य प्राप्तिका उपाय है । अतःगर्भ सर्व तद्वत्से निश्चित होकर एक अपने ही स्वतंत्र आत्म-स्वभावका मनन करता हुआ आत्मानन्दका स्वाद लेता हुआ परम तृप्त हो रहा है ।

२६—आत्मा ओर कर्म ।

एक ज्ञानी आत्मा परम सतोषके साथ अपने भीतर स्वतंत्रताका स्मरण करके परम आनन्दित होजाता है । स्वतंत्रता अपने ही आत्माका एक गुण है । वह कभी गुणी आत्मासे अलग नहीं होसकता है ।

स्वतंत्रताका ध्यान ही स्वतंत्र होनेका उपाय है । आत्माक साथ कर्मोंका कोई सम्बन्ध नहीं है । कर्म सब जड़ है । आत्मा चैतन्य धातुमय मूर्तिधारी है । कर्म क्षणभंगुर है । आत्मा स्वभावमें अविनाशी है । कर्म विभाव भावोंके उत्पादक है । आत्मा स्वयं शुद्ध स्वभावधारी है । कर्म सामारिक दुःस्वस्वक मूल बीज है । आत्मा स्वयं आनन्द-स्वरूप है । इस तरह जो आत्माको आत्मारूप जानकर आत्माको अभ्यासता है वह सदा ही आनन्दमें कहील करता है । कर्म पुटल परमाणुओंक समूहरूप है, अनक रूप है । आत्मा कर्म पटल, रहित

व शुभ अशुभ कार्योस भी वैराग्यमान होजाऊ । एक अपन आत्मा स्वभावका रुचिवान होजाऊ, प्रेमी होजाऊ, उमीम आसक्ति जमाव व रातदिन ठमीका ही मनन करू, उसीक साथ पाठ करू, उसीकी सगतिमें शांतिको प्राप्त करू, परमानन्दका लभ करू । मुझे विश्वास है कि स्वतन्त्रताका पुजारी अवश्य स्वतन्त्र होजाता है ।

मैं अब सर्व परस नाता तोड़, एक अपन ही शुद्ध स्वभावस हित जोड़ इसी स्वभावक भीतर भर हुए आनन्दसागरमें ही जान करूंगा और उसी आनन्दामृतका ही भोजन करक अमर हो जाऊंगा ।

२९-परतन्त्रताका स्वाग ।

एक नानी आत्मा अपन भीतर परतन्त्रताक रंगोंको देखकर विचार करना है कि वे सब रंग सुरभस भिन्न पुद्गल द्रव्यका विकार है । मैं श्वेत बम्बक समान स्वच्छ हूँ, परम शुद्ध हूँ, अविनाशी सर्वज्ञ व सर्वदर्शी हूँ, परमानन्दरूप हूँ, परम निर्विकार हूँ । मुझे ही परमात्मा, ईश्वर, परमगुरु, सिद्ध, निरजन, परमदेव, देवाधिदेव, महादेव, परम प्रियुद्ध, परम शक्ति, परम शून्य, शुद्ध द्रव्य कहत हैं । मग स्वभ सदा ही स्वतन्त्र है । मर्म परका सयोग है । पण्डित विकार है । कर्मव मैल है । यद् भाव भी आना शोभता नहीं है ।

मैं केवल एक अकेला आपके ही एकत्व स्वभावमें कलोल करनवाला हूँ । मेरी अगुद्ध दृष्टिने मुझे ससारी दिखाया है । राग-द्वेषका व ज्ञानावरणादि कर्मका कर्ता, सुख दुःखका व कर्मफलका मोक्ष शलकाया है । न मैं समारी हूँ न मुझे ससारीसे सिद्ध होना है । मेरी मलीन दृष्टिने ही परतन्त्रताका स्वाग बनाया है ।

इम अशुद्ध दृष्टिको धिक्कार हो । इम हीसे सर्व प्रकारकी आकुलता, क्लेश व शोभ होता है । मैं शुद्ध दृष्टिसे ही देखूंगा । उस दृष्टिमें कभी विकार नहीं, रागद्वेष नहीं, किन्तु परम समभावका परम शांत समुद्र दिख जाता है । उसमें मज्जन करनेस सदा ही परमानन्दका स्वाद आता है ।

शुद्ध दृष्टि झलकाती है कि यह लोक छ मूल द्रव्योंका समुदाय है । सर्व द्रव्य अपनी मूल सत्तामें व क्षुद्र स्वभावमें विराजमान हैं । तब सर्व ही द्रव्य एक दूसरेस भिन्न २ परम निर्विकार दिख पड़ते हैं । जैसे—सदा ही निर्विकार व शुद्ध रहनेवाले धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश द्रव्य, अपनी २ एक अखंड सत्ताको रखते हुए दिखाई पड़ते हैं, वैसे ही असंख्यात कालाणु रत्नोंकी राशिके समान पृथक् २ निर्विकार झलकते हैं ।

इसी तरह अनन्तानन्त पुटल द्रव्यक परमाणु अपने मूल स्वभावमें प्रकाशित होते हैं । इन सर्व पाच द्रव्योंको व अपनेको जाननेवाला चेतनामई द्रव्य आत्मा है । अनन्तानन्त आत्माए भी अपने मूल स्वभावसे परम शुद्ध झलकते हैं । आप भी शुद्ध, दृष्टा भी शुद्ध, देखन योग्य पदार्थ भी शुद्ध, विकारका कोई कारण ही नहीं है । इस शुद्ध दृष्टिसे देखने हुए समभाव रूपी अमूल्य चारित्रका प्रकाश होता है । इसी चारित्रकी चर्याको स्वात्मप्रकाश कहते हैं । जो इस प्रकाशमें चमकते हैं वे ही परम सुखा, परम सतोषी व परम पुरुष महात्मा हैं ।

३०—महा सम्यग्दृष्टि ।

एक नानी आमा सर्व विषयोंसे व कषायोंसे मुँह मोड़, सर्व पौष्टिक विकारोंसे उदासीन हो सर्व फलद्रव्य, परमाव, पारक्षेत्र, पर कालस नाता ताड़ एक अपन ही निचद्रव्य, निजगाव, निजभेद, निज कान्ध आरु होनाता है और तब दरता है कि बह पूर्णतया स्वतन्त्र है । उसमें कोई भी परतन्त्रता नहीं है । वह मूर्ध समान स्वयं प्रकाश होकर प्रकाशवान है । कमल समान परमशीलता व सुन्दरतासे प्रकुलित है । क्षीर समुद्र समान परम गभीर है व रक्षत्रवास परिपूर्ण है व शानासुत आत्मानुभवी जलस भग-रागद्वेषादि कलोलोंसे रहित है । चन्द्रमा समान परम शीतल है । ध्वनिक समान अमग है । पृथ्वीक समान क्षमावान है । अग्निक सतान कर्म ईधनका दाहक है । बड़ी परमेश्वर है, परमत्रय है, परमात्मा है, परम अमूर्तीक है, परम शुद्ध है, अकला है, अभोक्ता है, ज न जग मरणस रहित है, लोकादि दुर्गोंस शय है, इन्द्रियोंकी वृष्णास बाह्य है, मनकी चिंतास पर है, ज्ञानागणादि कर्मांक मयोगस शय है । रागद्वेषादि अमगधात नाकप्रमाण कषाय भावोंस रहित है । दर्शन मन सामायिकादि व्याहृ श्रावककी प्रतिमाओंस बाह्य है । पुलाक, वसुश, कुशील, निर्धिय, ग्नातक इन पांच प्रकार साधु व्यक्तोंसे परे है । एकन्द्रिय १४ जीव समासोंस दूर है । मिथ्यात्व आदि १४ गुणध्माओंस उत्तीर्ण है । गति इन्द्रिय आदि १४ मार्गणोंक मद्रोंस भिन्न है । बह एक है, निष्प्र है कल है, सिद्ध है, शुद्ध है, निर्विकार है ।

इस तरह आपको वचनानान, मनातीत देखते हुए बह ज्ञानी

एक ऐसी दशामें पहुँच जाता है जिसे स्थानुभय कहते हैं । यहीं सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चरित्रकी एकता प्राप्त होती है, यहीं परमानन्दका स्वाद अनुभवम आता है, यहीं जैनधर्मका साक्षात् दर्शन होता है, यहीं मोक्षकी भी झाकी मिल जाती है । जो इस स्वाधीनताको प्राप्त करता है वही परम स्वतन्त्र भोगी रहकर जीवको सफल करता है । गृही हो वा साधु हो, वही मत है, महात्मा है, वही सच्चा जिनभक्त सम्पन्न है ।

३१—स्वात्मानन्दकी प्राप्ति ।

एक ज्ञानी आत्मा सर्व चिन्ताओंको दूर रखकर अशरण भावना आता है । विचाता है कि मेरे जीवका शरण दूसरा कोई नहीं है । किसी अयम शक्ति नहीं है जो आत्माको स्वतन्त्रता प्रदान कर सके, ना आत्माको ज्ञानभण्डार दमक, जो आत्माको अनन्त बल प्रदान कर सक, जो आत्माको निन्य आनन्दका लाभ कर सके, जो आत्माको भय-त्रमणसे मुक्त कर सक, जो आत्माको जम, जरा, मरण, रोग, शोक, विग्रागक कष्टोंसे मुक्त कर सक । न कोई आत्मा किसी भी आत्माको कुछ द सकना है न पुत्रसे आत्माको कोई गुण प्राप्त हो सकना है । वास्तवमें आपका शरण आप ही है, आपका रक्षक आप ही है, आप ही दातार है आप ही पात्र है, आप ही गुरु है, आप ही शिष्य है, आप ही नता है, आप ही आज्ञाकारी है, आपस ही आपको परम लाभ हो सकता है । इसलिये ज नी आत्मा सर्व पर पदार्थोंकी शरणको त्यागकर एक निजत्वकी ही शरण ग्रहण करते हैं ।

निज द्रव्यको अपना द्रव्य, निज गुणको अपना गुण, निज पर्यायको अपनी पर्याय समझने हैं । निज सत्वको अपना सत्व जानने हैं । अनादि कालसे इस मोठी जीवन परका शरण ग्रहण किया, परकी चाकरी करी, परकी आशा करी, परन्तु इस परात्म्वसे कभी भी स्वतन्त्रताका लाभ नहीं हुआ ।

जो स्वतन्त्रता चाहता है उस अपने आत्मीक चरपर भरोसा करके खड़ा होजाना चाहिये । परका किंचित् भी आत्म्वन न रखना चाहिये । अपने ही आत्माक असुर्यात प्रत्येकस्थि भूमिपर रखे होना चाहिये, अपनी ही सत्तापर अपना वास-स्थान बनाना चाहिये, चारों तरफ शुद्ध भावके दृष्ट कपाट लगा देना चाहिये, जिससे एकपरमाणु मात्रक भी ध्यानकी अवकाश न मिले । त्रिगुस्तिमय दुर्गमें बैठ जाना चाहिये, अपने ही सत्तारूपी घरमें विवेकके द्वारा आत्मानुमतिकी अग्नि जलानी चाहिये, उसी आगपर आत्मचरके वासनमें ध्यानके चावलको पकाकर मनोहर भात बनाना चाहिये । वैराग्यके मिष्ट रसमें स्नान कर उस सुन्दर भातको खाकर आत्मान दका लाभ करना चाहिये । इस परम गरिष्ठ भोजनको खाकर यागनिद्रा लेनी चाहिये । अप्रमादकी शैयापर शयन करना चाहिये । योगनिद्राके भीतर आत्मीक विमृत्तिक मनोहर स्वप्न देखना चाहिये । कभी निद्रासे जगकर स्वाध्यायके स्वच्छ जलसे स्नान कर ताजा होना चाहिये । इस भातके खानेसे विदार नहीं होता है । फिर भी उसी तरहसे मिष्ट भात बनाकर खाना चाहिये, आत्मानन्द पाना चाहिये व योगनिद्रामें शयन करना चाहिये । इसतरह जो पूर्णरूपसे स्वावलम्बी हो जाता है, अपनी पुष्टिके लिये भी परकी आशा

नहीं करता है, वह भी शनैः २ बल बढ़ाकर अधिक कारणोंको मेट कर स्वतंत्र होजाता है तब सदाक लिये स्वात्मानन्दामृतका पान किया करता है और परम तृप्त रहता है ।

३२-शुद्ध दृष्टि ।

स्वतंत्रता क्या चली गई है ? क्या मैं वास्तवमें परतंत्र हूँ ? नहीं नहीं, यह मेरा मिथ्या श्रद्धान है । यह मेरा मिथ्या ज्ञान है कि मेरी स्वतंत्रता चली गई है या मैं वास्तवमें परतंत्र हो गया हूँ । जबतक मेरा यह श्रम स्थित है तब ही तक मैं परतन्त्रसा हो रहा हूँ । जिस समय मैं इस श्रमको निकाल दूँगा और इस प्रतीतिपर आरुढ़ हो जाऊँगा कि मैं स्वतंत्र हूँ, परतंत्र नहीं हूँ, मैं स्वभावसिद्ध समान शुद्ध हूँ, मुक्त हूँ, स्वाधीन हूँ, परमानदी हूँ, अनन्तज्ञान दर्शनधारी हूँ, अनन्त वीर्यवान हूँ, निर्विकार हूँ, निश्चल हूँ, परम धीतरागी हूँ, इस प्रतीतिके आते ही मैं अपनी स्वाभाविक स्वतंत्रताको अनुभव करने लग जाऊँगा । स्वतंत्रता आत्माका निज स्वभाव है । स्वभावका कभी अभाव नहीं होता है । स्वभावका स्वभावीक साथ तादात्म्य सम्बन्ध रहता है । यह कभी मिट नहीं सकता है । शुद्ध पदार्थको देरोंकी दृष्टि शुद्ध कहलाती है । पर्यायको अशुद्ध देखनेकी दृष्टि अशुद्ध कहलाती है ।

पानी भेला है ऐसा भान अशुद्ध दृष्टिसे होता है । जब उसी पानीको शुद्ध दृष्टिसे देखा जाता है तब वह पानी पानीरूप शुद्ध व निर्मल दिखलाई पड़ता है । इसी तरह कर्ममल सहित समारी जीव

अशुद्ध दृष्टिसे अशुद्ध दिसलाई पड़त है । यदि उर्हींको शुद्ध दृष्टिसे देखा जाव तो व सब शुद्ध ही दिखलाई पड़ेंगे ।

नानिको उचित है कि वह शुद्ध दृष्टि रखे, द्रव्य दृष्टि रखे, शुद्ध नयकी साथ युक्ताव रखे और इस दृष्टिसे जगतको देखाका अभ्यास कर । तब उसको सर्व ही द्रव्य अपने २ स्वभावमें परम मनोहर निज परिणतिमें मगन निखलाई पड़ेंगे । सर्व ही आभाए भेदभाव रहित एकसमान शुद्ध श्लक्ष्ण जायगी । इस शुद्ध श्लक्ष्णवर्ग नीच ऊँच, सन्तु मित्र, भ्रात्री सबक, पिता पुत्र, पतिवत् व अपतिवत्, शुद्ध व अशुद्ध, बद्ध व मुक्तका कोई भेद नहीं रह जाता है । सब जीवोंमें समताभाव जागृत हो जाता है । साम्यभाव रूपा चारित्रकी शोभा छा जाती है । रागद्वेष मादृकी कालिमा नहीं रहती है ।

स्वतन्त्रताका अनुभव करनेसे हरएक आत्मनानी यक्ति अपनेको स्वतन्त्र व परम सुखी ठहर सकता है । यही अनुभव सम्यक्त है, यही सम्यग्ज्ञान है व यही सम्यक्चारित्र है यही मोक्षमार्ग है ।

जो स्वतन्त्रताक प्रेमी है व भक्त है व शीघ्र ही पर सयोगसे छूटकर साक्षात् स्वतन्त्र हो सकत है । यह कर्म भी मात्र व्यवहार है । हम न कभी परतन्त्र व न पातन्त्र हैं न कभी परतन्त्र होंगे, यहाँ अज्ञान व ज्ञान व यही चचा अमेद रत्नत्रय स्वरूप परम मालाई है, परमानन्द दावाली है । न मुझमें बन्ध है न मुक्ति है । मैं इस कल्याणसे रहित एक निर्विकल्प स्वानुभवागम्य पदार्थ हूँ । यही भाव स्वतन्त्रताको दशांगमाला है और परम तृप्तिको अर्पण करानवाला है । जो इस भावके क्षीरममुद्रम ज्ञान करत हैं व सदा पवित्र व स्वतन्त्र हैं ।

३३-स्वतन्त्रताकी सहिमा ।

प्यारी स्वतन्त्रता ! तेरा दर्शन कदा हो व कैसे हो ऐमा भाव मनमें जब आता है तब ही विवेकज्ञान यह बता देता है कि स्वतन्त्रता अपने ही आत्माके पास है । स्वतन्त्रता आत्माका स्वभाव है । जब काय स्थिर कीजाय, वचनका प्रयोग नष्ट कर दिया जावे, मनका चिन्तन रोक लिया जाव तब जो कुछ भीतर अनुभवम आयगा वही स्वतन्त्रताका दर्शन है । आत्माका संयोग न तो रागद्वेषादि भावकर्मोंसे है न ज्ञानावरणादि अष्ट कर्मोंसे है न शरीरादि नोकर्मोंसे है । जैसे पानीसे मिट्टी भिन्न है, जलसे कमल भिन्न है, अग्निस पानी भिन्न है, सिंघासे सरोवर भिन्न है, खोंपनसे पानी भिन्न है, सुवर्णसे रजत भिन्न है, भूमीसे तेल भिन्न है, दूधसे जल भिन्न है, वस्त्रसे शरीर भिन्न है दर्पणमें झलकनवाला पदार्थ भिन्न है, चादनीसे भूमि भिन्न है, स्वप्नसे ग्यान भिन्न है, इसी तरह मर्मे ही रागादि विकारोंसे व पौष्टलिक पर्यायोंमें व आकाश, काल, धर्मास्तिकाय व अधर्मास्तिकाय द्रव्योंसे व सर्व अरूप आत्माओंसे अपना आत्मा भिन्न है ।

इस मे-विज्ञानक बार-बार अभ्यास करनेसे स्वात्मरुचि बढ़ती जाती है, पर रुचि फटती जाती है । सम्यग्दर्शनकी ज्योति जब प्रगट होजाती है तब आत्मानुभव जग जाता है । स्वस्वरूपका अनुपम स्वाद आजाता है । अतीन्द्रिय आनन्दका लाभ होजाता है । स्वसर्वज्ञान ज्ञान होजाता है । स्वरूपाचरण चारित्र्य प्रगट होजाता है । मोक्षप्राप्तिकर उदय होजाता है । जहां स्वतन्त्रताका अनुभव है वहीं मोक्षमार्ग है ।
वहीं साक्षात् मोक्ष है ।

सर्व सिद्ध भगवान् प्यारी स्वतन्त्रताका आर्क्षित करने हुए शोभायमान हैं । विद्वद्गण बीस वर्तमान तार्थिक परतन्त्रताके उद्यानमें रमण कर रहे हैं । सम्यग्दृष्टि अविरति दृष्टविरति श्रावक, प्रमत्त व अप्रमत्त, समयी व अपूर्वकृष्णादि गुणभ्यान घारी उपशम व क्षपक-श्रेणी आरुद्ध यति स्वतन्त्रताके प्रेममें मगन रहते हैं, पराधीनताका अक्ष मात्र भी नहीं चाहते हैं ।

स्वतन्त्रताकी महिमा अगाध है । जो देश स्वतन्त्र है वह सुखी है । जो जाति ऋद्धिके बन्धनोंसे मुक्त होकर स्वतन्त्रता भोगती है वह सुखी है । जो व्यक्ति मेदविज्ञानकी कलाको सीखकर स्वतन्त्रताको अपने भीतर जागृत करके उसे ही प्रियतमा बनाकर निरन्तर उस ही आर्क्षित करता है, वह स्वात्मास पान करता हुआ परमानन्दमें मगन रहता है ।

३४—स्वतन्त्रता अदृष्ट ज्ञान भंडार है ।

एक पानो आत्मा विचार करता है कि मैं क्यों राग द्वेष, मोहमें पमा हूँ । क्यों अनान मर भीतर अपना राज्य कर रहा है । क्यों मेरे साथ कार्मण, लेजम व औदारिक शरीर हूँ । क्यों मैं विक्षिप्त, शीकित, भयभीत व सामारिक मुल मिटनेपर स्तुष्ट व दुःख मिटनेपर दुस्तिन होजाता हूँ । क्यों मैं किसीको मित्र व किसीको शत्रुकी बुद्धिसे दस्तता हूँ । इस मयका कारण मर ही भीतर यह आति है कि मैं अतुद्र हूँ, कर्मके बन्धमें हूँ पतन्त्र हूँ । इस आतिन, इस मिथ्यात्वने मुझे पतन्त्र बना रक्ता है । आज मैं इस आतिको छोड़ता हूँ । निश्चय-

नयकी दृष्टिसे अपने आपको देखता हूँ तब मैं अपनेको पूर्ण रूपसे स्वतन्त्र पाता हूँ ।

मेरा कोई भी सम्बन्ध किन्हीं शरीरोंसे नहीं है, किन्हीं रागादि अशुद्ध भावोंसे नहीं है, किन्हीं जगतकी चेतन व चेतन वस्तुओंसे नहीं है । मैं पूर्ण शुद्ध, ज्ञान दर्शन स्वरूपी, अमूर्तीक, वीतराग, परमानन्दमय एक आत्मद्रव्य हूँ । मैं अपने सर्व गुणोंका अब स्वामी हूँ । मैं अपनी सर्व शुद्ध स्वाभाविक परिणतियोंका आप ही अधिकारी हूँ, मैं सर्व परसे नाता नहीं रखता हूँ । मेरा सहयोग केवल मेरेसे ही है । जब मैं इस स्वतन्त्र स्वभावका मनन करूँ स्वभावमें ही तब मय होता हूँ तब बड़ी स्वतन्त्रता रूपी परम प्रियतमाका दर्शन पाकर परमानन्दित होजाता हूँ परम दृष्ट होजाता हूँ । सिद्धके समान अपनेको अनुभव करता हूँ । यही सार तत्त्व है । यहीं मोक्षमार्ग है, यहीं कर्म र्द्धन दान-कारक अग्नि है, यहीं अमृतमई स्वादके धारी शुद्धोपयोगरूपी कर्णोंके उपननेका स्थान है, यही अपना घर है, यहीं अपना भीड़ा वन है । यहीं परम सवर है । यही परम निर्जेराका भाव है, यहीं सच्चा उत्तम क्षमा है । यहीं सच्चा मार्दव धर्म है, यहीं अद्वितीय सरलता है, यही सत्य धर्म है, यही परम शुचिता है, यही परम उपेक्षा समय है । यहीं आर्किच ॥ भाव है, यही उत्तम ब्रह्मचर्य है । यही धर्म है, यही परम समाधिभाव है, यही निगकुलता है, यही सम्यग्ज्ञान है, यही स्वचारित्र्य है, यही स्वात्मरमण है, यही ज्ञानचेतना है, यही गुप्त अदृष्ट ज्ञान भण्डार है । स्वतन्त्रतामें ही परम सुख है ।

३५-आत्मदर्शन ही स्वतन्त्रता है ।

एक ज्ञानी सम्पूर्णो मने प्रकाशसे विभक्ते सर्व पदार्थोंका परीक्षण करके इस बातका पक्का निश्चय कर लेता है कि जीव और पुद्गल इन दोनों द्रव्योंका संयोग ही आत्माको परतन्त्रताका कारण है । उनका वियोग हानस ही आत्मा सत्त्वक जिये स्वतन्त्र होजाता है । इसका उपाय भी स्वतन्त्रताका अनुभव है । यद्यपि व्यरहागकी संयुक्त दृष्टिसे दग्ध हुए परतन्त्रता दिखलाई पड़ती है । इसी तरह जिन तरह गायक गान बधा हुई स्त्रीको गायक साथ देखते हुए गान उपनमें दिखनी है ; जब यह दृष्टा जाता है कि बरन रस्सीका रस्सीसे है गाय तो अलग है तब गाय बंधन मुक्त ही दिखनी है । यह गान भी जब तक इस भयम है कि मैं बंधी हू तब तक बंधन रहती हुई पड़ी रहती है । जब कभी उसे यह ज्ञान हा कि बंधन बंधनमें है, मरमें नहीं है, मैं तो बंधनसे अलग हू, ऐसा श्रद्धानमें लाकर यदि थोड़ासा भी पुरणार्थ कर तो बंधनसे मुक्त होसक्ती है । इसी तरह यह जीव जहांतक अपनको बंधा देख रहा है वहांतक यह अपनको परतन्त्र ही अनुभव करता है । यदि यह बंधका उपनमें दले व अपन स्वभावपर दृष्टिपात करके अपनको उपन स्वभावसे रहित सिद्धमम ज्ञान, माने व अनुभव कर तो इसे अपनी स्वतन्त्रताका साक्षात् अनुभव होजाव । स्वतन्त्र हानका उपाय स्वयं स्वतन्त्र हू ऐसा अनुभव है । यही अनुभव चीतराग विज्ञानमई धर्म है । यही अनुभव अमेद रत्नत्रय स्वरूप मोक्षमार्ग है । सर्व जगतकी विभूतिस, इन्द्र चक्रवर्ती आदि पदोंसे, पंचेन्द्रियोंके नाना प्रकारक मनोज्ञ विषयोंसे, मनमें

होनवाले नाना प्रकारक मृन, भावी व वर्तमानक विचारोंसे उदासीनता रखकर केवल निजात्म रचिवान होकर निजात्माके ही भीतर रमण करना आत्मस्वतन्त्रताका उपाय है । आप ही साधन है, आप ही माध्य है । आत्मदर्शन ही स्वतन्त्रता है । अपूर्ण दर्शन मार्ग है । पूर्ण दर्शन निर्दिष्ट स्थान है ।

स्वतन्त्रताक कथनमें, स्वतन्त्रताक विचारर्म, स्वतन्त्रताक अनुभवमें आनन्द ही आनन्द है । किसी प्रकारका खेद व कष्ट नहीं है । निराकुशताका साम्राज्य है । आकुशताक कारण राग, द्वेष, मोह विभाव हैं । वाकी उत्पत्ति व्यवहार दृष्टिक द्वारा जगतको देखनस होती है । निश्चय दृष्टिक द्वारा जगतको देखत हुए सर्व पुत्रलादि अजीब अपन स्वरूपमें व सर्व जीव अपन शुद्ध परमदृश स्वरूपमें दिखलाई पड़ते हैं, तब परम समताका उदय हो जाता है । साम्यभाउक हाते हुए कदा राग, द्वेष, मोहका स्थान रह सकता है ? धन्य है साम्यभाउ निमक प्रतापसे स्वतन्त्रताका दर्शन होता है । मैं अब निश्चयनयकी धारण लेकर समभाउसे जगतको देखनेका अभ्यास करता हूँ । यही स्वतन्त्रताका सतत उपभोग प्राप्त करनेका साधन है । मैं स्वतन्त्र हूँ ऐसा ही अनुभव स्वतन्त्रताका उपाय है ।

३६—स्वतन्त्रता मर्गोंग व्यापक है ।

एक ज्ञानी आत्मा सर्व विकारी भावोंसे दूर रहकर स्वतन्त्रताकी खोज करता है । जैसे किसीकी मुट्टीमें सुवर्णकी मुद्रिका हो, भूलकर बंद करीं गिर पड़ी है, ऐसा अमर्म पढ़कर सर्व जगतको छेदे तो उसे

सुवर्ण मुद्रिकाका लाभ नहीं होगा । जब वह अपनी ही मुठ्ठीमें देखेगा तब उस सुवर्ण मुद्रिकाका लाभ होजायगा । वैसे ही जो कोई स्वतन्त्रताका, जो अपने ही आत्माके पास है, मूलकर उसे तीन लोकमें द्रव्येगा उसे स्वतन्त्रताका लाभ नहीं होगा । जब वह अपने ही भीतर देखेगा तो उसे स्वतन्त्रता मिल जायगी ।

स्वतन्त्रता आत्माके भीतर सर्वोप व्यापक है । हमारा उपयोग जिन समय पर पदार्थोंके सम्बन्धसे टूट जायगा और आपसे ही आपमें, अपने आत्माके शुद्ध स्वभावमें विश्राम करेगा तब ही स्वतन्त्रताका लाभ हो जायगा ।

स्वतन्त्रताका दर्शन, ज्ञान व लाभ होना ही आत्माका पाम दित है । जिन किन्हीं सप्तरी जीवोंमें अपनी भुली हुई स्वतन्त्रताको पाया है, उन्होंने अपने ही पास पाया है । स्वतन्त्रताका लाभ होते ही व बधनमुक्त हो गए हैं । समस्त स्वतन्त्रताका नाटक है । जब तक यह जीव अपने मूल स्वभावका मूल हुए है और कर्मके द्वारा उत्पन्न होनेवाली अन्तर्ह व बहिरह अवस्थाओंको अपनी मान लेता है व उनके फलमें पड़ा हुआ मन, वचन, कार्यसे वर्तन करता है, तब तक स्वतन्त्रताके कारण बधनमें पड़ा हुआ दिनरात आकुलित होता है । इष्ट वियोग व अनिष्ट मयोजका मन्तोष महता है । अस्कार व ममकारके फलमें पड़ा हुआ सप्तरीकी चार ही गतियोंमें अग्रण करता रहता है । मसार, शरीर, मोर्गोंमें मोही होता हुआ बारबार शरीर धारण करता है । तृष्णासे आकुल व्याकुल होता है । तृष्णाको कभी अमन न कर पाने हुए दाहमें जलता हुआ प्राण त्यागता है, भवभवम् दुःख ही होता है ।

परतन्त्र जीवन बड़ा ही सकटाकीर्ण होता है । अपनी ही भूलसे ही यह जीव ससारमें दुःखी है ।

जैसे बन्दर चनोंक घड़ेमें मुट्टी डालकर चनोंको मुट्टीमें भरकर घड़ेके छोटे मुखसे मुट्टीको न निकाल सकनेके कारण यह भ्रमभाव पैदा कर लेता है कि घड़ेने उसे पकड़ लिया, यह बहुत आकुलित होता है, अपन अज्ञानसे आप झेज पाता है । यदि मुट्टीसे चन छोड़ दे तो शीघ्र हाथको निकाल कर सुखी हो जाये ।

इसी तरह यह अनादी जीव इस भ्रममें है कि कर्मोंने उसे पागल कर दिया है । स्त्री पुत्रोंन अपने बन्धनमें फसा लिया है । भ्रम, यही भ्रम ससारक दुःखोंका कारण है । यदि यह इस भ्रमको छोड़ दे, अपने आत्माको सर्वमे भिन्न जाने व किसीसे राग, द्वेष, मोह न करे तो यह भ्रमसे रहित हो तुरन्त स्वतन्त्रताको प्राप्त कर ले । अमरहित प्राणीको स्वतन्त्रताका पद भद्रपर दर्शन होता है । यह स्वतन्त्रताके द्वारा आत्मीक रसका स्वाद पाकर परम सुखी रहता है ।

३७—स्वात्म रमणरूप मागरका स्नान ।

एक ज्ञानी आत्मा एकात्ममें बैठकर स्वतन्त्रताका स्मरण करता है । क्योंकि वह कर्मबन्धकी परतन्त्रतामें महान दुःखी व आकुलित है । वास्तवमें कर्मोंकी पराधीनता असहनीय है । सर्व ही कल्याण चाहते हैं, परन्तु नहीं होता । सर्व ही निरोगता चाहते हैं पर नहीं होती । सर्व ही जरामें ग्रसित होना नहीं चाहते हैं परन्तु जरा आ ही जाती है । सर्व ही मरण नहीं चाहते हैं परन्तु मरण आ ही जाता है ।

कोई भी यह सचेतन व अचेतन पदार्थोंका वियोग नहीं चाहता है परन्तु वियोग हो ही जाता है । कमोंकी पराधीनताक कारण यथा मया परमानन्दी स्वभावका धन रूप भी उस सब सुखों की चाहना है । कण्ठ झूठे इन्द्रियजनित सुगोम रस हैं, निरस सुखों सत्यतः नृति नहीं होते । उल्टी तृष्णाका आनाप अधिक धारित जाता है । पराधीनताक ही कारण यह शरीरक सामीप्य, मित्रादिस मर्द कर लेता है । स्वार्थभाव यह होता है कि इनसे सुख होगा । जब वस्तुस्थिति नहीं चाहते हैं तब यह महान अनुभव करता है । त्रिलोकमें मग्न पदार्थ होकर भी व सर्वत्र समान आत्म-सम्पत्तिका धनी होकर भी यह जगत्की नीन हीन अवस्थाओंमें मग्न रहता है व इन्द्रिय सुखका लोभ होता हुआ घोर वेदना सताता है । उस पतत्रताका अन्त वैयस्य है, इसी प्रसंग पर एक विचार शालकी विचारना चाहिये । वास्तवमें यह अमभावमें रह गया है । अपना मूल स्वभावको मूल गया है । इसको परमात्मकी अशुद्ध दृष्टि बदलानी चाहिये । और निश्चयका शुद्ध दृष्टिका स्वीकार करना चाहिये । तब इसको कभी भी पतत्रताका दर्शन नहीं होगा । परन्तु यह एक आत्मामें स्वतंत्रताका सामर्थ्य दृष्टिगात्र रहेगा । तब अपना आत्म भी शुद्ध परमात्मवत् स्वभावमें विलीन करता हुआ दिखलाई देगा और सर्व जगत्की आत्मा भी शुद्ध परमात्मवत् स्वभावमें विलीन दिखलाई देगी । पूज्य पूजक, स्वामी सबक, ध्याता ध्याय, आचार्य गिरिधर, पिता पुत्र, माता पुत्री पति पत्नी, ऊँच नीच स्त्री पुरुष, पशु पक्षी, कीट कोटाणु, वृक्ष, इन्धु, जल, अग्नि, वायुमई

प्राणी, नारकी, दब, तिर्यच, मानव चार गतिके भेद, क्रोधी, क्षमावान, मानी, विनयवान, मायावी, सगल, लोभी, सनोषी, बदिरात्मा, अतगत्मा, परमात्मा, श्रवक, साधु, बालक, युवा, वृद्ध, समारी, मिद्ध आदि सर्व भदोंका दर्शन बढ होजायगा । सर्व ही जीव परम शुद्ध त्रिखलाई पढ़ेंगे । एक अपूर्व समभावका सागर बन जायगा । ऐस स्वात्मरूप मागमें जो गान करेगा व धर्मका निर्मल जल्पान करेगा वह सदा ही अपनका स्वतन्त्र अनुभव करेगा । उसक गलेमें स्वतन्त्रता सदा हाथ डाल हुए बैठी रहेगी । वह पराधीनताक झेरासे उचकर पूर्ण स्वाधीन स्वभावका प्याद पाता हुआ परमानदिन रहेगा ।

३८-स्वतन्त्रता प्राप्तिका उपाय ।

एक ज्ञानी आत्मा सर्व प्रसङ्गजालोंसे रहित हाकर एकात्म बैठना है और यह विचारता है कि स्वतन्त्रता कैसी मनोहर वस्तु है, परतन्त्रता कैसी भयानक वस्तु है । निम बन्धनम रहकर अपनी शक्तियोंका विकास न किया नामक बढ न घन परतन्त्रताका कारण है ।

स्वतन्त्रतास ही आज अमेरिका, जापान, टोलेट दश यवच्छ उन्नति कर रह है । जहां प्रजाक अनुकूल प्रजाका शासन हो वहाँ स्वतन्त्रता-पूर्ण प्रजा अपनी शक्तियोंका व्यक्त कर मक्ती है ।

लौकिक परतन्त्रता निम तरह लौकिक उन्नतिमें बाधक है वैसे कर्मरत्नी परतन्त्रता आत्मिक उन्नतिमें बाधक है । आत्म-स्वतन्त्रता पानका साधन कर्मोपर विजय प्राप्त करना है व उनको अपन आत्माकी सत्तास बाढ़ा करटना है ।

यह कार्य बड़ा ही कठिन दिखता है। क्योंकि अनादिकालसे कर्मों अपनी सत्ता जमा रखी है। तथा आत्मान उनका भ्रममें पड़कर स्वागत ही किया है। व घनम ही हर्य माना है। कर्मशत्रुओंका परमानवाली जाल पाच इन्द्रियोंक विषयोंका जाल है। उनके पन्देमें फसा हुआ ससारी प्राणी रागद्वेष, मोहकी कलुषतासे कलुषित होकर रहता है। इस कलुषताको दूरकर कर्मशत्रु बचटक प्रवृत्त कर जाते हैं और अपना बचन गाढ़ करत जात हैं।

इस विषयकी तृष्णास जबतक रक्षित न हुआ जायगा तबतक इन कर्मोंसे बचनेका उपाय नहीं बन सकना है। आत्म-सुखका प्रेम होना ही विषयसुखक प्रेमकी ब्रह्म स्त्रोना है। आत्मसुखका प्रेम तब ही होगा जब कोई व्यक्ति अपनेको पराधीन व दुःखी समझकर इस परतंत्रतासे छूटनका दृढ़ भाव प्राप्त करके आत्मीक सुखकी सोचमें लग जायगा।

आत्मीक सुख आत्मार्थ है। आत्माका ही स्वभाव है। अतएव श्री गुरुक धर्मापिप्लव तथा जैन शास्त्रोंके पठन पाठनम व युक्ति द्वारा मननस तथा एका नमें भावना करनस आत्माकी प्रतीति आना सम्भव है। आत्मा स्वभावस स्वतंत्र है, सिद्धके समाग शुद्ध है, ऐसा समझकर जो नित्य भावना भावगा उसको किसी दिन सम्यग्दर्शन प्राप्त हो जायगा। तब आत्माकी व आत्माके सचे सुखकी श्रद्धा हो जायगी। उसी क्षण विषयसुखकी श्रद्धा दूर हो जायगी। वम, इन्द्रिय विषयोंके जालसे बचनेकी फला हाथ लग जायगी और यह चतुर हो जायगा। वम यही स्वतंत्रता पानका प्रारम्भिक उपाय है। इसीमें परमानन्दका भी राम है।

३९-पूर्ण स्वतंत्रता कैसे ?

स्वतंत्रता क्या ही प्यारी वस्तु है । इसका जहा राज्य है वहा सदा सुख है । इसका जहा बहिष्कार है वहा पाम दुःख है । अनादि कालमे इस ममारी जीवने स्वतंत्रताका बहिष्कार कर रक्खा है । मोह कर्मक बशीमूत होकर अपनापन त्याग कर दिया है । मोह जैसे नचाता है वैसा यह नाच रहा है । महान बाधाओंको सहता हुआ जन्ममाण कराहा है । स्वतंत्रताका भूँकर भी स्मरण नहीं करता है । परतंत्रताक यम स्वतंत्रताकी बलि बगदी जागही है । कोई विष्णुभुमारके समान पोषकारी वीर हो तो वह इस स्वतंत्रताकी रक्षा करे ।

वीर आत्माको साहसी होना चाहिये । मोहक फंदेसे जरा बचकर अपनी विव्रिया ऋद्धिस अपना परिवर्तेन करना चाहिये । मिथ्यान्वीसे सम्यक्की बन जाना चाहिये । मोह मेरा हितू नहीं है, किंतु शत्रु है, यह बात निश्चय कर लेनी चाहिय । मोहसे विराग होना ही मोहके फंदेस छूटनका टपाय है ।

निम वीर आत्माओंको अपने स्वभावका श्रद्धान तथा ज्ञान होता है वे समझ लेने हैं कि स्वतंत्रता मेर ही पास है । अहा बधनको बधन समझा गया व बधनसे अमरयोग किया गया व स्वशक्तिका सङ्गयोग किया गया, वगैर ही स्वशक्ति स्फुराममान होती जाती है, बाधक कारणोंका नाश होता जाता है, स्वभावका प्रकाश होता जाता है ।

मे स्वतंत्र हू । यही भावना स्वतंत्रताको मिला देती है । जैसा भावे वैसा हो चावे ।

जिन जिन महात्माओंको पूर्वकालमें अपने स्वभावका दृढविश्वास

४१—परमानन्द रम ।

एक ज्ञानी आत्मा सर्व प्रपन्ननालोसे निवृत्त होकर एकात्म चैठन स्वतन्त्रताका स्मरण करता है । स्वतन्त्रता थापनसे दूर नहीं है, पास ही है, परन्तु उसको मोहनीय कर्मन दबा दिया है । जिससे सादक पदार्थों आक्रमणक समान यह मोहनी जीव अपनी स्वतन्त्रताको भूले हुए है । अनादिस मोहक नशेमें चूर है । इससे इसे बिन्दुस भी श्रद्धा व ज्ञान नहीं है कि वह असत्त्वं परम स्वतन्त्र है, सिद्ध भगवानक समान है, अविनाशी है, ज्ञानका सागर है, परमानन्दका घर है, सर्व शारीरिक, मानसिक व आकस्मिक त्राघाओंसे रहित है, परम अमूर्तिक है, निगूजन है, स्वगुणम रमनेवाला, स्वानुभूतिका स्वामी, परभावका न कर्ता है, न परभावका भोक्ता है । ऐसा अपनापना स्वतन्त्र स्वभाव है, पर तु अपनको यह अज्ञानसे चार गतिमय अशुद्ध विकारी व दुस्वरूप मान रहा है ।

इसकी यह मिथ्यादृष्टि मिटे व सम्यग्दृष्टिका प्रकाश हो, इसका उपाय श्री गुरुका चरण सवन है । श्री गुरुक प्रसादसे अपान तिमिर मिटता है, उनका उपदेशरूपी अजन नर सेवन किया जाता है तब विकार मिट जाता है और अनादिकी वेद-ज्ञानचक्र प्रगट होजानी है ।

तब ज्ञानचक्र जगतको द्रव्य दृष्टिसे शुद्ध देखता है । पृथक् २ छ द्रव्योंका दर्शन करती है । पर्याय दृष्टि नाना भेद भी बताती है । ज्ञानीकी दृष्टि होना अपेक्षाओंसे वस्तुक शुद्ध व अशुद्ध स्वभावको जानकर स्वतन्त्रताके लिये कवल शुद्ध स्वरूपकी भावना करनेसे भी दृढता होती जाती है । भावना भावोंको उच्च बना देती है ।

स्वतंत्रताका श्रद्धान ज्ञान व ध्यान ही स्वतंत्रता पानेका उपाय है । स्वतंत्रताकी भक्ति ही परम भक्ति है । स्वतंत्रताका गान ही परम मंगल गान है । स्वतंत्रताका तत्व ही परम पवित्र वापिक है जहा कलोल करना परम शांतिप्रद है ।

जो उच्च जीवनके प्रेमी हो उनको उचित है कि स्वतंत्रताका भाव सहित साधन करें व परमानन्द रसको, जो अपन ही पास है पीकर परम सन्तोषको प्राप्त होवे ।

४२-कर्मोंकी पराधीनता ।

एक ज्ञानी आत्मा एकात्ममें बैठकर स्वतंत्रताका स्मरण करता है तब उसे इसका दर्शन हरएक विश्वके द्रव्यमें होता है । विश्व छ द्रव्योंका समुदाय है ।

आकाश एक अखण्ड है, धर्मास्तिकाय एक है, अधर्मास्तिकाय एक है, ये तीन द्रव्य एक २ अखण्ड अपन गुण व पर्यायोंमें स्वतंत्रतासे परिणमन करने रहते हैं । कालाणु असंख्यात हैं । सब भिन्न २ पूर्ण स्वतंत्र हैं । अपने स्वभावसे परम स्वाधीनतासे परिणमन करते रहते हैं । पुद्गलक परमाणु अनन्तान्त हैं । ये भी अपनी अनघ अवस्थामे रहते हुए अपने मूल स्वभावमें स्वतंत्रतासे कलोल कर रहे हैं । जीव भी अनन्तान्त हैं । ये सब जीव अपनी २ सत्ताको भिन्न २ रखते हैं । सर्व ही अपने स्वभावमें हैं, पूर्ण स्वतंत्र हैं, सर्व ही परम शुद्ध हैं, निरञ्जन हैं, निर्विकार हैं, ज्ञानदर्शनमई हैं, परमशांत हैं परमानन्दमय हैं, किसीका किसीका साथ न राग है, न द्वेष है, न मोह है । सर्व ही परम वीनराग हैं ।

इस तरह जब द्रव्य दृष्टिसे सर्व विशाक्त पदार्थोंको अपना मूल स्वभावमें दसा जाता है तब सर्व ही एक स्वतंत्र हैं, मैं पूर्ण स्वतंत्र हूँ, ऐसा झलकता है ।

इस शुद्धनयकी दृष्टिसे स्वतंत्र हुए स्वतन्त्रता प्राप्तिका कोई उपाय नहीं बनता है ।

दूसरी अशुद्ध दृष्टि या अशुद्ध पर्याय दृष्टि या अमन्मून स्ववहार दृष्टि है । इस दृष्टिके द्वारा दत्तन हुए मैं अपनाको आठ कर्मांक पदमें जकड़ा हुआ पता हूँ । न तो अनन्तता है, न अनन्तदर्शन है, न अनन्तरीत्य है, न अनन्त सुख है—रागद्वेषके बिकार हैं इन्नाभोक, तीव्र रोग है । छुट जाते हुए भी सुख नहीं मिलता है, दुरको न चाहते हुए भी दुःख आक घेर जाता है, मरण न चाहते हुए भी मरण आजाता है ।

इष्टविभाग न चाहते हुए भी इष्टका श्रियाग होजाता है । अनिष्ट भयाग न चाहते हुए भी अनिष्टका सयाग होजाता है । घोर दीनहीन अवस्था होरही है । बन्नी ही मरी कर्मोंकी पराधीनता है ।

इस पराधीनताको निटानका उपाय यही है कि हम अपने मूल द्रव्यका पचाने कि यह स्वभावसे स्वतंत्र है और एकाम होकर सब पूर्वक मोड़को दृढ़कर वैशम्यवान हो अपने ही शुद्ध स्वभावका मनन करें—ध्यान करें ।

स्वानुभवमई होकर स्वतंत्रताका ही आनन्द लेवें । यही हमारा स्वानुभवरूपी चरित्र कर्मांकोंको दम्य कर देगा और हम बहुतशीघ्र अपने जीवस्वभावमें पूर्ण स्वतंत्र होजायगे । स्वतंत्रता मोगमें है । यही अद्वान होनेका उपाय है ।

४३—अग्निघा और तृष्णा ।

एक ज्ञानी आत्मा सर्व पर द्रव्योंसे उन्मुख होकर एकात्मसेवी होता है और शांतभावसे विचार करता है कि मैं निराकुल क्यों नहीं हूँ । क्यों मुझे गतदिन विषय व कर्पायोंकी आकुलता सताती है । क्यों मैं अपने शुद्ध वीतराग ज्ञान दर्शन स्वभावमें विश्राम नहीं करता हूँ । सिद्धांत समान तो मैं भी हूँ । उनकी जाति व मेरी जाति एक है । जिनका सामान्य तथा विशेष गुण सिद्धोंमें है उतन ही सामान्य व विशेष गुण मेरी आत्मामें भी है । केवल सत्ताकी अपेक्षा भिन्नता है । सिद्ध सदा परमानन्दका उपभोग करते हैं, परम निश्चल हैं । एक क्षण भी म्यानुभूति रगणसे विरत नहीं होते । न उनका आत्मीक प्रदेश हिलने हैं, न उनमें कोई प्रकारकी कपाय है । मैं ऐसा क्यों नहीं ?

वास्तवमें मैंने परसे प्रीति की है, परको अपनाया है इसीसे कर्म पुद्गलों मेरे साथ सम्बन्ध कर रक्खा है । जो जिमका स्वागत करता है वह उसका साथ जाता है । मैं पुद्गलकी प्रतिष्ठा करता रहा हूँ, इसीसे मैं पुद्गल विकारमें रजित हूँ । मेरी पराधीनताका कारण मेरा ही अज्ञान व मोह है ।

जैसे मृग्य पक्षी दर्पणमें अपनी छाड़ देकर दूसरा पक्षी बैठा है ऐसा हमसे मानकर चोंचे माग्यर टुम्बी होता है वैसा मैं अपने संसारके क्षणिक सुखको सुख मानकर झेझित हुआ हूँ ।

अग्निघा और तृष्णाने मुझे पराधीन कर दिया है । क्या मैं इन दोनों मलोंका त्याग नहीं कर सकता हूँ, यदि मैं अपने शुद्ध स्वरूपकी सच्ची गाढ़ प्रतीति प्राप्त करूँ और पुद्गलसे सर्व प्रकार उदास

होजाऊँ । मेरेमें ही मेरा स्वभाव है । मैं स्वभावस स्वतन्त्र हूँ । मैं स्वभावस परमात्मा ईश्वर परमेश्वर हूँ, ऐसी बार बार भावना भाऊँ । कर्मोदयस होनवाले शुभ व अशुभ दोनों ही प्रकारके भावोंका स्वागत न करूँ, उनके उदयको समभावसे अवलोकन करूँ व सर्व जगतक साथ समभाव रखनेका मैं निश्चयनयका चरमा लगा लूँ । सर्व आत्माओंको सिद्धके समान शुद्ध देखा करूँ, उस यही मेरा भाव यही मेरी भावना, यही मेरी प्रतीति, यही मेरा आत्म अम मुझे एक दिन परकी सगतिसे सर्वथा छुटाकर पूर्ण स्वतन्त्र कर दगा । अविद्या व तृष्णाका सदाक लिये वियोग होजायगा । स्वतन्त्रताकी भावना करनी ही स्वतन्त्रताकी प्राप्तिका साधन है ।

४४—यथार्थ तप ।

स्वतन्त्रता परमप्यारी वस्तु है । जहा उत्तम क्षमा है यहा क्रोधको जीतने हुए स्वतन्त्रता है । जहा मार्दव धर्म है वहा मानको जीतकर स्वतन्त्रताका लाभ है । जहा मरणको जीतकर परम सारता है वही स्वतन्त्रताका लाभ है । जहा लोभको जीतकर परम पवित्रता है वहा ही स्वतन्त्रता है, जहा पाच इन्द्रियोंक त्रिषयोंका विजय है वही स्वतन्त्रता है । जहा कुशील भावस बचकर ब्रह्मचर्यमें लीनता है वही स्वतन्त्रता है जहा ममत्वको विजय कर निर्गमत्व भावका प्रकाश है वही स्वतन्त्रता है । जहा इच्छाओंको निरोध करके परम तप है वही ही स्वतन्त्रता है । जहा ज्ञानका स्वतन्त्र प्रकाश है, अनानका विनाश है वही अघकार—विजयी स्वतन्त्रभावका प्रकाश है ।

जहां सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्ररूप स्वानुभवकर झलकाव है वहीं स्वतंत्रता है । जहां निर्विकल्प समाधि है परन्तु शून्य भाव रहित है वहीं स्वतंत्रता है । जहां ऐसा उपग्राम है कि आत्माका उपयोग सबे इन्द्रिय व मनक विकल्पोंसे रहित होकर एक आत्माहीके भीतर उपवास करता है वहीं स्वतंत्रता है ।

जहां शरीरको हलका रखकर उपयोगको निज आत्माम रमाया जाता है वहीं अवमोदर्य नामका तप है, वहीं स्वतंत्रताका झलकाव है । जहां सर्व पटू रसोंका त्याग करके एक आत्मीक रसका पान है वहीं रस परित्याग नागका तप है वहीं स्वतंत्रता है ।

जहां समयकी प्रतिष्ठा लेकर एक शुद्ध उपयोगके धामें ही आत्मीक आनन्दकी भिक्षा लेनेके लिये गमन है वहीं धृतिपरिसंस्थान तप नामकी स्वतंत्रता है । जहां सर्व पर ड्रय, परगुण, परभावोंसे भिन्न होकर स्वात्म परिणतिमें ही शरणा व आसन है वहीं विविक्तशरणासन नामका तप है वहीं स्वतंत्रता है । जहां कायके क्लेशसे विमुख होकर एक निज आत्माक आनन्दमें कलोल है वहीं कायक्लेश तप नामकी स्वतंत्रता है ।

जहां सर्व वैभाविक भावरूपी दोषोंसे शुद्धि पाकर स्वभावरूपी गगाजन्ममें स्नान है वहीं प्रायश्चित्त रूपम प्राप्त स्वतंत्रता है । जहां आत्मा ही चारित्र है, आत्मा ही देव है, आत्मा ही शास्त्र है, आत्मा ही गुरु है, एसा जानकर केवल एक आत्माका ही प्रिय है वहीं स्वतंत्रता है । जहां निज आत्मा देवकी पूर्ण आराधनाके साथ सेवा है वहीं वैभावृत्त तप है व वहीं स्वतंत्रता है । जहां एक मन्त्ररूप आराधन

छोड़कर केवल एक स्वगुणोंका अध्ययन है बड़ा ही स्वाध्याय तपस प्राप्त स्वतन्त्रता है । जहाँ परस विनाश गमता हटाकर आपका निश्चल ध्यान है वहीं व्युत्पत्ति तप है व वहीं स्वतन्त्रताका प्रकाश है । जहाँ ध्याना, ध्यान, ध्ययका विकर हटाकर एक आपका ही निश्चल व पाम शांत ध्यान है वहीं यथार्थ ध्याना है, वहीं यथार्थ तप है व वहीं स्वतन्त्रता है । मैं स्वतन्त्र होनेके लिये एक स्वतन्त्रताका ही बन जाता हूँ यही मग ध्यान है ।

४५—स्वतन्त्र पद ।

एक नानी आत्मा सर्व प्रपञ्चजालस रहित होकर एकात्म बँटकर विचारता है कि स्वतन्त्रता कहा है व कैसे प्राप्त होसकती है । उसको थोड़ासा ही विचारनम यज्ञ झलक जाता है कि उसान ही अपनी भूलम परतन्त्रता मान खरवी है । स्वतन्त्रता तो उसका निज स्वभाव है । उस भ्रमस कोई स्वभको पुरष मानक भयस भागे जैसे यह अपनी ही अपनी मायताम परतन्त्र मानकर दुखी होरहा है । भ्रमका पदा हटा है । मिथ्यात्वकी कालिमा मिटाये तो इस यही अनुभव हो कि यह पूर्णता स्वतन्त्र है और अपन आप ही आपका स्वामी है । यह पूर्ण नानी है, पूर्ण शांत है, पूर्ण आनन्दमय है, पूर्ण वीतगमी है । परमात्मा और इसमें कोई जातिका अंतर नहीं है । परका वागत करनम ही परका सयोग होता है । परक सयोगसे ही उमा तरह अपनी स्वतन्त्रता छिप जाती है, जैसे ग्रहण पटनपर राहुक विमानद्वारा चंद्रक विमान पर परछाई पड जाती है ।

स्वतन्त्रताके आनन्दक भोगक लिये यह आवश्यक है कि हम व्यवहार या पर्याय दृष्टिको मोण कर दें और निश्चय दृष्टिको मुख्य कर दें । जगतमें सर्व भेद प्रभेद व्यवहार दृष्टिमें दीखते हैं । निश्चय दृष्टिमें अभेदरूप सर्व द्रव्य अपने स्वभावमें क्लोत् कर रहे हैं । अचेतन द्रव्योंमें ज्ञान नहीं है तब उनमें कोई विकारका या दोषका समझ नहीं है । ज्ञानमें विकार होना ही दोष है । एक आत्म द्रव्य ही ज्ञानज्ञान है, इसमें पुद्गल कर्मका संयोग विकारका कारण है ।

जब पुद्गल संयोगसे रहित सर्व आत्माओंको देखा जाता है तब उन सबमें निर्विकारता, स्वभाव-संपन्नता दिखलाई पड़ती है । सर्व ही एक समान शुद्ध दिखलाई पड़ते हैं । इस तरह सबका शुद्ध देखकर रागद्वेषका भेद टूटने चाहिये । फिर आपको ही वैसा शुद्ध देखना चाहिये । यही दर्शन सम्यग्दर्शन है, सम्यग्ज्ञान है व सम्यक्चारित्र्य है । यही स्वतन्त्रताका वास है । स्वतन्त्रताका अनुभव ही स्वानुभव है, समाधि है । यही शांतिमागमें खान है, यही न दनवनकी सैर है, यही सुमरु पर्वतपर आरोहण है, यही सिद्धान्त्यका निवास है, यही त्रिगुप्तमई पर्वतकी गुफा में विश्राम है, यही स्वानुमृतिमई गगामें खान है, यही निर्विकार निराकुल सुरा ग्रन्थापर शयन है, यही आत्मामें ज्ञान परिणतिका व्यापार है, यही परम ज्ञात आनन्दमई रसका पान है, यही कर्म-शत्रुओंक प्रवेशक अयोग्य निरास्र भावरूपी दुर्गमें निवास है, यही शिवसुन्दरीस वनके लिये मगलमय रत्नत्रय स्वरूप विमानका आरोहण है । यही निरजन आत्मीक उपवनका निवास है । यही भवसागरसे पार होनेके लिये आत्म-समाधिमई महान यानपर आरुढ़ होकर मोक्षद्वीपमें

प्रमाण है, यही शिवलियाके आसक्त उन्मत्त मानवका शिवलियाक मोहमें पागल हो, शिवलियाक पास गमन है, यही स्वतन्त्रताका मार्ग है व यही स्वतन्त्र पद है ।

४६-सुविचारसे स्वतन्त्रता ।

एक जानी आत्मा सर्व विकृतियोंसे मुक्त मोहक इम सुकथामें उपयोगको लगाए है कि मैं क्या हूँ, मेरा स्वभाव क्या है, मेरे भीतर क्रोधादि क्याय क्यों हैं । मेरे साथ बाहरी पदार्थोंका सम्बन्ध क्यों हैं । क्यों शरीरका जन्म व मरण होता है । क्यों प्राणीको इच्छानुसार सुखकी प्राप्ति नहीं होती है । इन प्रश्नोंका विचार करते हुए बुद्धि कहती है कि हे आत्मन् ! तूने जहक साथ गाढ़ प्रीति कर रखी है, उसीने तुझे जह सुख बना दिया है कि रातदिन शरीरक सुखमें मग्न है । शरीरक भातर जो आत्माराम है उसके हितकी ओर ध्यान ही नहीं है । क्षणिक सुखको सुख मान लिया है । पर द्रव्योंपर माहित हो रहा है । हे आत्मन् ! यदि तू अपना ही सच्चा सुख अनुभव करना चाहता है तो अपने स्वभावको पहचान और पुद्गलसे मोह करना त्याग । परकी पराधीनता ही तुझे दुःखी बना लिया है । यदि तू भावनाप्रसे, अज्ञाभावसे पुद्गलका नाश तोड़ डाले और अपना अपना सम्हाले तो शीघ्र ही तेरी पराधीनता छूट जावे—तू स्वाधीन होजावे ।

कुमगति महा बाधक है, कुमगतिसे उच्च प्राणी नीच होजाता है । कष्ट तू परमेस्वर, परमात्मा, त्रिकारज्जु त्रिनेत्र, परमवीतरागी, निर्विकल्पी, परमानन्दी, अमूर्तिक, अनन्तवीर्यवान्, शिववासवासी

ससारसे विरागी और वैरागी और कदा यह तेरी दीनगीन अवस्था ?
निगौदवासी रहकर लब्धय पर्याप्त दशामें एक श्वासमें अठारह बार
तुन जन्म मरण किया है ।

पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, प्रत्येक वनस्पतिमें जन्म धारकर शक्तिकी
निर्भन्तासे व अज्ञानसे बहुत कष्ट भोगा है । लट, पिपीलिका, अमर
आदिमें जन्म लेकर बहुत असह्य दुःख पाया है । पञ्चेन्द्रिय पशु पक्षी,
मरुत्य होकर तीव्र वेदनाएँ भोगी है । मानव होकर जन्म मरण रोग
शोकादिका महान कष्ट पाया है । तृष्णाकी दाहमें जलकर जन्म
गवाया है । देवगतिमें कदाचित् प्राप्त हुआ तो इन्द्रिय भोगोंमें लिप्त
हो कभी अपने आपको पहचाना नहीं । नारकियोंका दुःख सहन व
दुःख दानस ही समय नहीं मिलता है जो कुछ आत्महितमें चित्त
लगावे । परकी संगतिमें चारों गतियोंमें बार बार जन्म लेकर सकट
पाएँ है । हे आत्मन् ! अब तो आपको आप जान, परकी पर जान ।
अपनी गूढ़ सम्प्रतिकी सम्हाल, जो अनुपम परम मंगलकारी है ।

स्वस्वरूपका भोग ही स्वतन्त्रताका भोग है । अब तू अपने
आपकी महिमाका गुण गानकर अपने आपके बारबार दर्शन कर, अपने
स्वरूपका ज्ञानकर, उसी स्वरूपमें रहनेका यत्न कर । सर्व व्यवहारको
हेय जानकर छोड़ दे । शुभ व अशुभ दोनों ही व्यवहार तेरे स्वाभा-
विक शुद्ध व्यवहारसे विपरीत हैं ।

गन वचन कायके प्रपञ्चसे भावको जुदा करके केवल आत्मीक
भावोंसे सम्मुख होकर अपनेसे अपनको देख, तब तू एक अद्भुत
रूपको देखेगा व एक अद्भुतरसको चाखेगा, अद्भुत सागरमें कल्लोल

करेगा, परमानन्दका भोग पावेगा, कर्म—मल दूटा दगा । परमात्माके शुद्धासनपर विराजमान हो जावेगा । जगम रहत हुए भी परमात्मा-पदका भोग भोगेगा । सर्व प्रकारसे सुख शान्तिका आदर्श होजायगा । सर्व पर छूट जायगा, स्वतन्त्रता तेरमें आ जायगी ।

४७-ज्ञानामृतका पान ।

एक ज्ञानी आत्मा सर्व प्रपञ्च जालम निवृत्त होकर यह विचारता है कि स्वतन्त्रताका लाभ कस हो । अनादिकालस जिसक बिना पराधीन होकर हम जीवन महान कष्ट भोग हैं वह अपूर्व शक्ति कैसे प्राप्त हो । जीवका वास्तविक प्राण स्वतन्त्रता है, स्वतन्त्रतास अपा सर्व गुणोंको स्वाधीन होकर भोग सकता है । परतन्त्रताकी जजीरें शक्तिको व्यक्त नहीं होन देती है । यह आत्मा स्वभावसे नित्य आनन्दमय न पाम वीतगा है । परन्तु कर्मनशकी परतन्त्रतास सदा आवुलित व अज्ञान ही रहा है । मूल स्वभाव विपरीत परिणामन कर रहा है । आप तो परम शुद्ध परमात्मा न ना दया है । परन्तु अपनको तीनहीन, रागी द्वयी मान रहा है । अपन मूल ब्रह्म स्वरूपका मूल रहा है । हम मूल ही कर्मक जालमें पिता हुआ है । हमोंके उदयस महान कष्टका पता है ।

ना कोई आत्मवर्तिता है हमका इस मानव जन्मको सफल कर लिये स्वस्वभूतकी पञ्चान मंत्र प्रसार करना चाहिये । मोह मयक मननम, बारबार अभ्यासस जिनको शुद्धात्मा ही मानना चाहिये । जगत्के प्रत्येक जातिको बाधक मण्डलक उमसे बेराग्यभाव लगा चाहिये । जन्ममें कमलके समान हम भव समुद्रमें रहना चाहिये । व्यवसायका सर्व

शश्ट मन वचन कायकी तरफ पटक देना चाहिये । जब मन वचन काय में नहीं तब सर्व इनका कर्तव्य भी मैं नहीं । उनकी क्रियास होनेवाला वध भी मैं नहीं, उन कर्मोंका उदय व फल भी मैं नहीं । कर्मके फलका दृश्य जो यह चार गतिरूप जगतका नाटक है सो भी मैं नहीं । इस नाटकका कता मैं नहीं, मोक्षा मैं नहीं, मैं केवल नातादृष्टा हूँ । निश्चयसे एक तटस्थ हूँ, निराला हूँ ।

अब मैं अपने वीतराग विज्ञानमय स्वभावमें परिणमन करता हूँ । वहीं विश्राम करता हूँ । वहीं तृप्ति मानना हूँ । अनादिकालसे विषय भोगोंकी तरफ रत रहा । अभी भी तृप्ति नहीं पाई । अब हम अमार इन्द्रिय विषयोंसे नाता तोड़ता हूँ । अतीन्द्रिय आनन्दका सतत प्रवाह जिम स्रोतसे बहता है, उस आनन्दमागर आत्माका ही प्रेमी बन गया हूँ । उसीका रसिक होगया हूँ । अपने स्वतन्त्र स्वभावकी ठीकर पहचान होगइ हूँ । अब कभी भी भूलम पहनेका नहीं हूँ । अब कभी मोहकी मदिराको नहीं पीऊंगा । चेतनसे अचेत नहीं हूँगा । ज्ञानामनका पान करूँगा व पाम तृप्तिका भजूगा ।

मैंने स्वतन्त्रताका पता पालिया है । आपकी ही भूमिकामें उसका निशाम है । वहीं उसे अपना आसन जमाकर तिष्ठता है । वहीं निरंतर चाम करता है । वहासे कभी अग्र नष्टी जाना है । अब मैं शीघ्र ही परतन्त्रताके प्रथम काट दूंगा और मदके लिये परम स्वतन्त्र होजाऊंगा ।

४८—दीपारलि न ज्ञानज्योति ।

एक ज्ञानी आत्मा सर्व प्रकारके विचारोंको बन्द करके आन

श्री महावीर भगवानका स्वरूप विचार कर रहा है। भगवानकी आत्मामें पूर्ण स्वतन्त्रता है। परतन्त्रताका कारण कोई कर्ममैलका संयोग नहीं है। अनन्तगुण व स्वभावधारी यह आत्मा है। वे पूर्णतः विरक्तित हागण हैं। अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तसुख, परम वीतरागता, परम सम्पत्त सब गुण कमलक समान प्रफुल्लित हागण हैं। उनको पूर्ण स्वराज्य प्राप्त है। क्या मैं ऐसा नहीं हो सकता हूँ। श्री महावीर भगवानका उपदेश है कि जो अपनी आत्म-स्वतन्त्रताका विदग्धता हाकर उसीका ध्यान करता है वह स्वतन्त्र हाजाता है। मैं महावीर भगवानके समान शुद्ध स्वभावका धारी हूँ, अभेद हूँ, अजर अमर हूँ, जाताहट्टा, वीतराग, परमानन्दमई हूँ। एसा श्रद्धालु, एसा ज्ञान, एसा चारित्र वह अभेद निश्चय रत्नयमई स्वानुभवरूप मोक्षमार्ग है। इसक सिवाय और कोई स्वतन्त्र होनेका मार्ग नहीं है। परस असहयोग स्वसे सहयोग स्वतन्त्र उपाय है। सत्ताकी किसी वासनास मग कुछ प्रयोजन नहीं है। मैं सबस अलिप्त हूँ। यही भावना अविकारी है। इसी मार्गस ही स्वतन्त्रताका लाभ हाता है।

मैं इसीलिए इस ज्ञान उपोत्तिको अपन भीतर जगाता हूँ, दीपावलीका उत्सव करता हूँ। जिसन दीपावली अ तरगमें मनाई वही केवलज्ञानी हा गया।

मेरा नाता किसी भी पर पदार्थस नहीं है इस एकत्वको ध्याना ही हितकारी है। वास्तवमें स्वतन्त्रता जैसे परमानन्दमई है वैस स्वतन्त्रता मार्ग आनन्दमई है। आनन्दसे ही आनन्दकी वृद्धि हाती है।

श्री महावीर भगवानको बारबार नमस्कार करता हूँ, जिनके

प्रतापसे स्वतंत्रता पानेका मार्ग प्राप्त होगया है । जो बन्धनसे छुड़ाये उसके समान उपकारी और कौन है ?

मैं श्री महावीर भगवानके आश्रयसे उनक गुणोंके मननरूप श्रेणीसे अपन ही शांत आत्माके भीतर प्रवेश करता हूँ और निरंतर आत्मानन्दका सार पाता हुआ कर्मक्लक रहित स्वाधीन होनेके लिये आगे बढ़ता चला जाता हूँ ।

४९.—विषय लालसा ।

एक ज्ञानी आत्मा सुधमदृष्टिसे विचारता है कि आत्मा है तो तीन जगतका प्रभु निगलन निर्विकार, शुद्ध, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, परम वीरगग, पर तु ससारम कर्मोंकी बड़ी भारी पराधीनता है जिससे इसकी स्वाधीन प्रक्रिया सच प्रच्छन्न होरही है । उन कर्मोंमें सर्वमें प्रथम वैरी मिथ्यात्व कर्म है, इसन बुद्धिपर ऐसा अ धेरा छा रक्खा है, जिससे यह अपनेको बिलकुल मूल गया है । कर्मोंके उदयसे जो आत्माकी अतगन्त व महिग्न अवस्था होरही है उसे ही यह मिथ्यादृष्टी जीव अपनी मान रहा है । मैं क्रोधी, मैं मानी, मैं मायावी, मैं लोभी, मैं राजा, मैं साहूकार, मैं किसान, मैं जमींदार, मैं सेवक, मैं बढई, मैं सुनार, मैं घोषी, मैं लुडार, मैं गोरा, मैं सावला, मैं बालक, मैं युवान, मैं वृद्ध, मैं धनी, मैं सुन्दर, मैं बलवान, मैं यति, मैं श्रावक, मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्री, मैं वैश्य, मैं शूद्र, मेरा घा, मेरा वस्त्र, मेरा आभूषण, मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरी पुत्री, मेरी माता, मेरा पिता, मेरा राज्य, मेरा ग्राम, मेरी भूमि, मेरा कुटुम्ब, मेरा धन, इत्यादि नाना

जो वस्तु चैमी नहीं है उसको चैमी मान लेना विपरीत मिथ्यात्व है । आत्मा स्वभावसः शुद्ध परमात्मा है । उसको जहस उत्पन्न मानना व प्रयत्नका अक्ष मानना व अल्पान मानना । परमात्मा निर्विकार ज्ञाता दृष्टा है, दृढस्थ है, उसको जगत्का कर्ता शामक पाल्यता मानना । धर्म अहिंसामय है तौभी हिंसा करनेमें धर्म मानना, देव बीतागम सर्वज्ञ होता है ऐसा होनेपर भी रागी द्वेषी व अल्पज्ञको देव मानना गुरु परिग्रह व आरम्भ रहित, आत्मज्ञानी, परम ज्ञात व तपस्वी हाते हैं तौ भी परिग्रही, आरम्भी, विषयासक्तको गुरु मानना । मोक्षका साधक बीतागमय एक शुद्ध उपयोग है, जो स्वात्मानुभव रूप है, ऐसा होने पर भी पूजा, पाठ, जप, तप, दान, शुभ आचारको, शुभ उपयोगको मोक्षका साधन मान लेना ।

आत्मा स्वभावसः रागद्वेषका कर्ता नहीं व कर्मवधका कर्ता नहीं व कर्मफलका भोक्ता नहीं तौ भी आत्माका रागद्वेषका कर्ता व पुण्य पाप कर्मका बन्धन व फल भोक्ता मानना । इत्यादि अनक प्रकारका यह विपरीत मिथ्यात्व है । मैं सम्यक्तत्वकी भावना करके कि मैं सिद्ध सम शुद्ध हूँ, परमानदी हूँ, इस मिथ्यात्वका विनाश करके स्वात्मानुभव पर पहुँच रहा हूँ ।

५२—सशय मिथ्यात्व ।

स्वतन्त्रताप्रिय महात्मा स्वतन्त्रबाधक शत्रुओंका विचार कर रहा है । पाँच प्रकार मिथ्यात्वमः सशय मिथ्यात्व भी प्रचल शत्रु है । जो किसी तत्त्वका निर्णय नहीं कर पाते हैं व डावाडोल चिन्त रहते हुए

सशयके हिटोलेमें हिलने हुए किसी भी तत्त्वपर अपनी थढ़ाको नहीं जमा पात हुए जम वृथा खो दते हैं ।

आत्मा है या नहीं, परलोक है या नहीं, पाप पुण्य है या नहीं, कर्मवध होता है या नहीं, सर्व ही नास्तिक हैं या आस्तिक हैं, परमात्मा है या नहीं, परमात्मा जगतका कर्ता है या नहीं, परमात्मा फलदाता है या नहीं, आत्मा स्वभावसे परमात्मा रूप है या नहीं, आत्मा अमूर्तीक है या पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु चार घातुओंसे उत्पन्न मूर्तीक है । चार घातु स्वतंत्र हैं या इनका मूल परमाणु है, जगतके पदार्थ नित्य है या अनित्य है, जगत् अनादि है या सादि है, निर्विकल्प समाधिसे मोक्ष होता है या शुभ कार्यास भी हो जाता है, भक्तिनात्र तारिणी है या नहीं मूर्ति पूर्वा हितकारी है या व्यर्थ है, गुरुसेवा व शास्त्रसेवा कर्तव्य है या कोस समयका तुरपयोग है, धर्म है या केवल बनाबटा ढोंग है, त्रयमय जगत है या नहीं, द्रव्य एक है या अनेक है, भावमात्र जगत है या द्रु स्वरूप जगत है ।

ज्ञान जेयसे पृथक् है या एक है, सच्चा अतीन्द्रिय सुख कुछ है या नहीं, इत्यादि धार्मिक तत्वोंमें निर्णयको न पाकर सशय मिन्यात्मी केवलज्ञानक विकल्पोर्म ही टलशा हुआ जीवाको खो देता है । सच्चे सुखामृतके समुद्रको अपन आत्माके भीतर रखना हुआ भी बल विचारा कमी उममें खान नहीं कर पाता है, न उसके एक वृद्धका स्वाद पाता है । स्वतंत्रताप्रिय हम मिन्यात्मीको सम्यक्तके प्रभावसे हटाकर निजात्माको परमात्मा व आनन्दसागर समझकर उसीकी सेवामें व उसीके अनुभवमें गुप्त होकर परम सुख भोगता है ।

५३-अज्ञान मिथ्यात्व ।

स्वतन्त्रतासोजी स्वतन्त्रताप्राप्तक श्रुतियोंकी खोज करके उनको अपने क्षेत्रस बाहर करनेका प्रयत्न कर रहा है । मिथ्यात्वक समान आत्माका कोई प्रयत्न वैरी नहीं है । अज्ञान मिथ्यात्वक तो सारे ससारी जीवोंको बागला बना डाला है । एकद्रिय प्राणीस लेकर अर्धेनी पंचाद्रिय तक सब प्राणी अज्ञानस पर्यायबुद्धि हो रहे हैं । शरीरको व शरीरकी स्थितिको ही आप जान रहे हैं । सेना पंचेन्द्रियोंमें भी पशु, पक्षी, मत्स्यादि व मानवादि जीवोंको किसी धर्मका भी उपदेशका अवसर नहीं मिला है व सब अज्ञानस पर्यायबुद्धि हो रहे हैं । जिनको धर्मका समागम है वे अज्ञान पूर्ण धर्मक उपदेशको सुनकर भी आत्माकी सच्ची प्रतीतिम प्रिमुक्त हैं । कतिपय मानवोंको सत्य धर्मक ज्ञान व अज्ञान करनेका अवसर भी है । परन्तु वे ज्ञानका उद्यम नहीं करते हैं । दस्तावेजी तुलकी आश्रयस कुछ धर्मक बाहरी नियम पालन हैं । वे भी मिथ्यात्वस प्रसिद्ध हैं ।

कुछोंका विश्वास है कि जो ज्ञानगा उम पाप पुण्य लगेगा । हम न जानेंगे तो हम कुछ नहीं लगेगा । य सन अज्ञान मिथ्यात्वसे दूषित प्राणी अपने भीतर सच्चा तत्व रखन हुए भी अर शुद्ध सिद्ध परमात्मा परमात्मदमय होत हुए भी अपनाको दीन हीन शरीररूप मानकर विषय कथार्योंमें लीन हैं । ज्ञानी जीव इस अज्ञान मिथ्यात्वको दूर करके सद्गुरु व सन्तुष्टात्मक द्वारा अभ्यास करके भेदविज्ञानको प्राप्त करता है । तब निज आत्माको रागादिसे भिन्न पाकर व स्वयं परमात्मा है ऐसा अनुभव करके अपूर्ण ज्ञानदका लाभ करता है ।

५४-विनय मित्यात् ।

ज्ञानी स्वतंत्रताप्रिय परतंत्रताकारक कारणको रोजकर मिटा रहा है । सबसे प्रबल शत्रु मित्यात्व है । विनय मित्यात्व भी बड़ा ही आमक है । भोला जीव यह जानकर कि धर्म कोई भी हो सब ही पापनाशक हैं व कुठ न उठ भला करनेवाले हैं ऐसा समझकर बिल्कुल विचार नहीं करता है कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है । रागद्वेष क्यों हानिकारक है । सच्चा सुख क्या है । मुक्ति क्या है । इन प्रश्नोंपर बिना विचार किये हुए केवल यह भय रखता है कि मेरा बुरा न हो, मुझे गरीबी न सताये, दुःसम्बन्ध शय न हो, रोग शोक न हो, सब फले फूल । सासारिक सुखक लोभसे व दुःखोंसे भयभीत होकर धर्म मात्रको अच्छा जानकर सब धर्मोंकी भक्ति व विनय करता है । सर्व प्रकारके देवोंको, गुरुओंको, धर्मोंको, मदिरोंको, मठको, पूजापाठको मानता है, कुठ तो मला होगा, ऐसा भाव रखा है । हम तो पापी हैं, हमसे तो सब ही धर्म अच्छे हैं । इस भोलेपनसे सबकी विनय करता हुआ तत्त्वको कभी नहीं पाता है । जैसे कोई रत्नके नामसे काचकी, ककडकी, पाषाणकी सबकी ही प्रतिष्ठा करे तो उसे रत्नका लाभ न होगा, रत्न परीक्षकको ही होगा । विनय मित्यात्वकी मूर्खताको मनसे निकालकर ज्ञानी जीव विवेकी होजाता है और भेदविज्ञानसे अपने आत्माको निश्चयनयके द्वारा परमात्मा व परम शुद्ध परमानन्द मात्र समझ कर उसीकी ही ताक लौ लगाता है । स्वानुभूति पाकर परम सुखी होजाता है ।

५५-अनन्तानुबन्धी क्रोध ।

एक नानी आत्मा स्वतन्त्रताका प्रेमी होकर परतन्त्रताकारक कार
णोंकी खोज करके उनको मिशनका उद्यम कर रहा है । आत्माका
परम वैरी अनन्तानुबन्धी क्रोध है । क्रोध अग्निक समान ज्ञान, शक्ति,
मुख्यादि गुणोंका जलानवाला है । अनन्तकाल तक जिसकी वासना
बनी जासक, उ मास ऊपर दीर्घकाल तक जिसकी वासना रहे, उसे
ही अनन्तानुबन्धी कहते हैं । जिस किसीका द्वेषभाव होजावे वह भव
भवमें साथ रह, मिटे नहीं । जिस कमठका द्वेषभाव पार्श्वनाथ स्वामीके
जीव मरभूमिक साथ हो पाया जो कई भयोंतक, मारगों तक चला ।
अनन्तानुबन्धी कषायमें हृष्ण, नील, कपोत तीन अशुभ व पीत, पद्म,
शुद्ध तीन शुभ छेरा रूप भाव रह सके हैं । अतएव ऐसे क्रोधका
कभी मद, कभी तीव्र झटकाव होता है । प्राणी वर्षावसुद्धि होता है ।
शरीरको सुख मानता है, पाचों इन्द्रियोंके भोगोंमें जो बाधक होते हैं
उनसे द्वेष बाध लेता है, उनका नाशका उपाय सोचता है । भीतर
कषायको आग जला करती है । कभी ऊपरसे शक्ति भी प्रगट होती
है । इस कषायक मन्त्र क्लृपित आत्माके भीतर शुद्धात्माका दर्शन
होना अतिशय कठिन है, असम्भव है । उसके भागोंमें ससार उपादेय
अस्मिता है । समाने प्राणियोंसे ही रागद्वेष रहता है । चहिरात्मवुद्धिका
ही चमत्कार रहता है । मित्यात्मक लिये यह कषाय परम सहकारी है ।

इस अनन्तानुबन्धी क्रोध कषायक वशीभूत होकर यह प्राणी
कभी भी सम्यक्ताका राग नहीं कर पाता है । अतएव ज्ञानका राजी
श्री गुरुकी शरण प्रदण करता है । उपदेष्टा रूपी जन्म छिहकावसे

भीतरी क्रोधकी आगको शांत करनेका उद्यम करता है । पुन पुन मेरे विज्ञानक अभ्याससे कि मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं कषायवान नहीं, कषाय भाव कषाय कर्मका मैल है । मैं मदा वीतरागी हूँ । यह ज्ञानी सम्यक्तको पारुर परम सुखी होजाता है । आत्मीक बागमें रमण करता है ।

५६—अनतानुबन्धी मान ।

एक ज्ञानी स्वतन्त्रता खोजी परतन्त्रनाकारक शत्रुओंकी तलाश कर रहा है । अनतानुबन्धी मान भी बड़ा ही अधिकार फैलानेवाला है । इसक आक्रमणसे प्राणी पर पण्यार्थम अघा होजाता है । पर वस्तुका स्वामीपणा मानकर घोर अधिकार करता है । मैं उत्तम व श्रेष्ठ कुल्घारी हूँ, मरी माताकी पण्य जाति जिरोमणि है । मैं बड़ा घनिक हूँ, मैं बड़ा रूपवान हूँ, मैं बड़ा बलवान हूँ, मैं बड़ा अधिकार प्राप्त हूँ, मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बड़ा तपस्वी हूँ, इसनगह अभिमान करक अपनेसे औरोंको तुच्छ देखकर उनका तिरस्कार करता है । जो पर्याय प्राप्त है उसम आपा मानक मैं राजा, मैं बड़ा, मैं रागी, मैं द्वेषी, मैं परोपकारी, मैं दानी मैं तपस्वी, इस अहंकारमें व मेला यह चेतन व अचेतन परिग्रह है, इस ममकारम फसा रहता है । उसकी बुद्धिके ऊपर इस अभिमानका भस्कार दृढ़ होजाना है । स्वार्थ साधनाके लिये अत्याय करता है । अत्याय करने हुए मैं सफल होऊंगा ऐसा घोर मान करता है । जैसे रावणन रामकी स्त्री सीताको हरण करक रामचंद्र द्वारा सनज्ञाप जाने पर भी मरत समय तक मान न त्यागा,

अनन्तानुबन्धी मान भवमयमें अहंकार ममकार भाव जमाए रहता है, मिथ्या मायताक बढानमें परम सद्कारी है ।

आप आचाराम परम शुद्ध निर्विकार अनन्तान, दर्शन, सुख वीर्यका धनी परम इन्द्रिय व परम वीरगम है, तौभी अपनको औरका और मान न कगानम यह मान धोर अम फैला देता है । पानी भेद ज्ञानक द्वारा इस कपायक स्वरूपका विपरीत समझकर इसक आक्रमणस बचता है और अपन स्वरूपको यथार्थ समझकर निरंतर तिस यथार्थ स्वरूपकी भावना करता हुआ सम्यक्तको परकर अनुपर विजय प्राप्त करके परम सतोषी होजाता है ।

५७-अनन्तानुबन्धी माया ।

ज्ञानी स्वतन्त्रता रोजी सर्व परतन्त्रकारकोंको पहचान कर अपन पासम बुर करना चाहता है । अनन्तानुबन्धी माया भी बड़ी भारी विशाचिनी है । यह मोहित कक परको ठगनकी बुद्धि उत्पन्न कर देती है । मिथ्यादृष्टि जीव विषयोंका अति लोभी होता है । तब उनकी प्राप्ति व रक्षक लिये नानाप्रकारक टणाय करता है । कपटक पट्टयत्र रचता है, परका सर्वनाश हो जानकी शका नहीं रखता है । स्वार्थ-साधन हेतु परका कपटस मित्र बनजाता है, किं अवसर पाकर मित्रको ठग लेता है । धन्यकुमार सठक सात भाइयोंन ईषा करके कपटस मुनि-दर्शनके मतान वनमें ले जाकर धन्यकुमारको एक कुण्डमें गिराकर मारनका प्रयत्न किया ।

रावणन कमटसे सीता पतिव्रता राम पत्नीको हरा । ये दोनों अनन्तानुबन्धी मायाके दृष्टांत हैं । परकी हानि व चित्त शोकका

निर्दयतासे विना विचार किये हुए ही मायाचारी घोर अत्याय करलेता है । तीव्र कषाय मार्गमें घोर पाप कर्मका आभव होजाता है । बहिरात्म बुद्धिको धिक्कार हो जिनके वश होकर एक शिकारी जगत्में दाना खिरानक लोभसे मृगोंको पकड़ लेता है । उनकी स्वतंत्रता हर लेता है । मयार भ्रमणकारी इस मायाचारका उहिष्कार करनेके लिये ज्ञानी इस जगतकी अवस्थाका अशास्वत विचारता है । मरणक आते ही सर्व सामग्री व सर्व प्रबन्ध छूट जाता है । अतएव तुच्छ कालीन जीवनके हेतु नाशवत परिग्रहक हेतु मायाचार करक स्वार्थ साधना बिल्कुल मूर्खता है । ऐसा विचार कर ज्ञानी क्षणस्थायी प्रपञ्चजालसे विरक्त होजाता है और द्रव्योंका स्वभाव विचरता है तब अपने आत्माको परमात्माके समान परम ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि गुणोंका धनी पाता है । परम सन्तोष, ज्ञानि व सुखका लाभ अपन ही भीतर तिष्ठामें है ऐसा निश्चय कर लेता है । अनन्तानुग धी मायाका दमन करके स्वस्थ हो अपन शुद्ध स्वभावमें श्रद्धान ज्ञानक साथ रमण करने लगता है तब जो आनन्द पाता है वह विषयसुखके सामने अमृततुल्य है । विषयसुख विष तुल्य है । आपमें रमण करके सम्यक्ती अन्तरात्मा बना रहता है ।

५८—अनतानुबधी लोभ ।

एक ज्ञानी आत्मा स्वतंत्रताका प्रेमी होकर सर्व परतंत्रताके कारणोंको विचार कर उनके त्यागका उपाय करता है । अनतानुबधी लोभ भी बड़ा भारी शत्रु है । इसके वशमें होकर यह प्राणी इतना अधिक तृष्णावान होजाता है कि तीन लोककी सम्पत्ति भी यष्टि प्राप्त हो

तोभी उसकी तृष्णाकी जाला शमन नहीं हो सकती । पाचों इन्द्रियाय विषयका तीव्र लोभी हाकर या अपनी प्रमिद्धि व मान पानेका तीन अनुगामी होकर वह स्वार्थ साधनम जिल्जुल अर्था होजाता है । दृष्ट्य, शील, लेदयाय परिणामोंमें ग्रसित होकर परका मारी कष्ट देकर सर्वथा नाश करके भी घन व गज्य इच्छित वस्तु प्राप्त करानेकी चेष्टा करता है । दयाका भाव उसका स्वार्थका सामन निर्दयताम बदल जाता है । परकी शिष्टा करके, अमय धोल्कर, परका द्रव्य अपहरण करके पर मदिराका समाग प्राप्त करके अपनको बड़ा कुतार्थ व पुम्पार्थी मान लता है । अवायपूर्ण आरम्भ व परिग्रह क मचयम गतदिन आकुल-व्याकुल रहता है । तीव्र लोभकी वामनासे वामित रहकर निगन्ता ही विषयभोगोंकी वाञ्छा किया करता है । तृष्णाकी दाहर्म जला करता है । ऐसा मोदी जीव कभी हम मातका विचार नहीं करता है कि मैं कौन हूँ, ज म व मरण क्या वस्तु है । यह जीवन अनित्य है । एक दिन सर्व सम्पत्ताका त्याग कर देना पड़ेगा । जीवको अकेले पाप-पुण्यको लिय हुए जाना पड़ेगा । वह लोभी मदिरापानी उन्मत्त पुरुषकी तरह विषयोंक भोगमें रत रहता है । यदि कभी धर्मक आचरण भी पालता है तो यही अन्तरंग भावना होती है कि इसके फलस अधि काधिक त्रिषयमुख प्राप्त करूँ । यह अनन्तानुबन्धी लोभ मिथ्यात्वम,वकी रह करता है । अनानका अधेरा छा दता है । आप स्वय परमात्मा है, परमानन्दमई है, परम वीतराग है, पूर्ण ज्ञानदर्शनमई है, परम वीर्यशाली है, अविनाशी है अमूर्तीक है । ऐसा होकर भी आपको नहीं पहचानता है । पयाय बुद्धिका अङ्कार नहीं छोड़ता है ।

ज्ञानी जीव इस लोभको आत्माका महान शत्रु समझता है, इसे कषाय कर्मक उदयका मेल जानता है । इससे परम उदासीन होजाता है । ज्ञानका दीपक जलाता है । भीतर अपन आत्माको परमात्मातुल्य जानकर भेदविज्ञान प्राप्त करता है और इसी शक्तसे वात्वार भावना करके अनतानुबन्धी लोभको जीतकर अपन अखण्ड ज्ञानमई स्वरूपमें धिरता पाकर व स्वात्माका अनुभव करके परम तृप्त व निरादुल हो जाता है ।

५९-स्पर्शनेन्द्रिय अग्रिगति ।

ज्ञानी जीव परम-मृत्युताक कारणोंकी खोज करता है तो पाचों इन्द्रियोंकी आसक्तताको भी आत्माकी मृत्युतामें बाधक पाता है । स्पर्शनेन्द्रियका सामान्य विषय आठ प्रकारका है—रमणीक चिक्कन या रूखी वस्तुके स्पर्श करानकी तृष्णा, या गर्म या ठण्डी वस्तुके स्पर्शकी कामना, या नरम व कठोर वस्तु या हल्की व भारी वस्तु छूनेकी कामना होती है । सामान्य आठ प्रकारके स्पर्शके कारण कोई चिक्कने, गद्दे, लिहाफ, मिट्टीन चाहता है । कोई कठोर शय्या पर ही स्पर्श करनेमें राजी है, कोई ठण्डा कोई गरम पानोस खान करनेमें या पीनर्म खुश है, कोई गर्म रोटी कोई ठण्डी रोटीमें राजी होता है, कोई कोमल फूलोंकी मालाए पढ़नता है, कोई कठोर वस्तुओंसे व्यायाम करता है, कोई हल्के कपडे व वर्नन, कोई भारी वस्तुओंके स्पर्शमें राजी रहता है । इस सामान्य आठ प्रकारके विषयोंमें तृष्णा बहुत भयकर नहीं है, जितनी भयकर तृष्णा कामवासनासे पीडित होकर सुंदर स्त्री या पुरुष होती है । मनोज्ञ कामके विषय-

रूप स्त्री या पुस्तक साथ घूमना, चलना, उसका अङ्ग परस्पर स्पर्श करनेकी अति आसक्ति होती है । इस कामभावसे पीड़ित स्पर्शनेन्द्रियकी तृष्णासे कितनक मानव इस विषयान्ध होजाता है कि विवाहित या अविवाहित स्त्रीका मदभाव मूल जात है । 'याय व अन्यायक मार्गकी ओर दुर्लभ होजाता है । इस कामासक्त रूप स्पर्श भावक कारण याय परस्पर चम्नबाल भी स्वस्त्रीक साथ अधिक काम सेवन करके मनुष्य शरीरमें निर्बल होजाता है । अन्याय पथगामी तो अधिक पतित होकर शरीरको रोगी व वीर्यहीन बना रत है ।

स्पर्शनेन्द्रियके काममयस युक्त विषयकी चाह बहुत ही भयकर है । किन्तु ही 'यायपथगामी किसीपर आसक्त होकर उसको न पाकर पागलक समान होजाते हैं । कामस्पर्शकी तृष्णा मानवका ऐसा अधा यना देती है कि उसको अपने आत्मीक सुखकी स्मृति भी नहीं आती है । इस अविरत भावमें प्रायः सर्व ही प्राणी एकन्द्रियसे पंचन्द्रिय तक पशु, पक्षी, मत्स्य, मानव, दैत्य, नागकी सब पस हैं । गैशुन समाक विकारसे विरुद्ध है । यन् कामाशक्ति तीन कर्मका यथ कगकर भवभयम् तीनहीन पयायम पतन कर देती हैं । आत्मीक आनन्दक स्वाद एतक अवसरस प्राणी अति दूर होता जाता है । ज्ञानी जीव वस्तु स्वरूप विचारकर कामभावकी इच्छाको घातक मनक्षता है । किमी भी स्पर्शकी चाहको भी पण्डितकारी जानता है । इससे सर्व प्रकारकी स्पर्शनेन्द्रियजनित तृष्णाक गमनको ही हितकारी जानता है । आन आत्माको पण्डितात्मक समान पाम सुखपूर्ण ज्ञान व वीर्यमई व परम निराकुल और वीतराग समझ लेता है । आत्मीक

सुखको ग्रहण योग्य मानके उसका रुचिमान होजाता है । इस हेतु स्पर्शरूप रस भेद ज्ञानमई भावनाके प्रभावसे स्पर्शनन्द्रिय अविरत भावको विजय करके स्वात्मरस सन्तोषी होजाता है । और कवल मात्र अपनी स्वात्मानुभूति म्रियाका ही स्पर्श करता है उससे जो अपृवे सुखशान्ति पाता है वह केवल अनुभवगम्य ही है, मन वचनसे अगोचर है ।

६०—रमनाइन्द्रिय अतिरति ।

स्वतन्त्रता स्थापनका दृढ संकल्प करनेवाला एक बुद्धिमान मानव परतन्त्रताके कारणोंको विचारकर उनके दूर करनेका दृढ पुरुषार्थ कर रहा है । पुरुषार्थ करना ही पुण्यका गौरव है । पुरुषार्थ अवश्यमेव स्वतन्त्रताके दृढ रुचिमानको स्वतन्त्र कर देता है । मिथ्यादर्शन व अनन्तानुबंधों कषायके समान चारह प्रकार अविरत भाव भी महा ही बाधक है । स्पर्शनन्द्रिय अविरत भावक समान रमनाइन्द्रिय अतिरत भाव भी प्राणीको महान जिह्वा—लम्पटी बना देता है । यह प्राणी जिह्वाके स्वादक कारण खट्टे मीठे, चरपटे, तीखे, कसायले आदि नाता स्वादवाले पदार्थोंकी दृढ कामना करता है । अपना जीवन स्वादिष्ट पदार्थोंके सेवाके लिये ही है ऐसा समझता है । स्वादकी गृह्यताक कारण भक्ष्य, अभक्ष्य, शुद्ध अशुद्ध, स्वास्थ्यकारक व अस्वास्थ्यकारकका भेदभाव भूल जाता है । रोग होनेकी परवाह नहीं करके जो चाहता है वह स्वच्छंद हो, स्वाद पीने लगता है । पर प्राण पीडाके तत्त्वको भूल जाता है । भूरि हिंसा करके, कगारके, व हिंसाकी अनुमोदना करके रसनाका विषय पुष्ट करता है ।

रसना रसमयी मानव अधिक धनका लोभी बन जाता है, क्योंकि धन बिना इच्छित पदार्थोंका लाभ होना असम्भव है तब घोर अन्याय व हिंसा काक अनक जाल गच काक धन कमाता है, तीव्र लोभक वशीभूत रहता है। खेद है नाना प्रकारकी स्वादिष्ट वस्तुओंका स्वाद लेन हुए ही रसनाद्रियकी तृष्णा क्षमन नहीं होनी है। प्रत्युत जितना २ भोग किया जाता है उतनी २ चाटकी दाह बढ जाती है। शरीर निर्बल व वृद्ध होगम भी व सुखम काम करनकी शक्ति न होनपर भी यद् रसनाकी विषयवाडाको छोडना नहीं। असमर्थतामें खेद करता है व यद् भावना माता है कि मर करके ऐसी स्थितिम उत्पन्न हू जो नाना प्रकारक रसीले भोज्य पदार्थोंका भाग वरू, इस लोभस प्रेरित हो पूजासठ उर तप धर्मका समुद्र भी कनक लग जाता है। अतृप्तिकारी रसना इन्द्रियकी वाडाकी परम्पराको बढाकर यह अधिक अधिक पातत्र व मोही जनकर सत्तापिन व ड्रेजित होता है।

इस रसना इन्द्रियकी कामनाको दुःस्ववर्द्धक व भयवर्द्धक समझ कर नानी जीव अपने भीतर प्रिराचित अपन आत्मागमका स्वभाव विचारता है कि यद् तो स्वभावम परम शुद्ध परमात्मा है। इसका स्वभाव आनन्दमय है। इस आनन्दका अमृतमई स्वाद अनुपम है। परम शांत है, तृप्तिकारी है, आत्माको पुष्ट करनवाला है, निगुल है, स्वाधीन है, अविनाशी है। इस सुखका वाधक रसना इन्द्रियकी तृष्णा है व विषयभोगका ह्यणिक सुख है। अतएव ज्ञाना महात्मा अपने उपयोगको रसना इन्द्रियकी चाहसे दूर करता है। शरीर स्वास्थ्यको आवश्यक पदार्थ मात्र खाता पीता है, सतोषी रहता है और

उपयोगको पाचों इन्द्रिय व मनके विषयोंसे रोककर उसे अपने ही आत्माके स्वभावमें जोड़ता है, बारबार शुद्ध स्वभावकी भावना भाता है । भावना भाते भाते यकायक जब कभी क्षणमात्रके लिये आत्मामें स्थिरता पाता है तब अपने परमानन्दको भोगकर पगम तृप्त होजाता है । जैसे शांत सरोवरके निकट चलना फिरना भी शांतिप्रद है, उसमें स्नान व उसका जलपान तो शांतिप्रद है ही, वैसे ही शुद्धात्माकी भावना व चर्चा भी सुखप्रद है । उसमें अवगाढ़ना व स्थिर रहना तो अपूर्व आनन्दका दाता है ही । घन्य है वह महात्मा जो आत्मीक रसका रसिक हो व रसना रससे अनासक्त रह आनन्दका लाभ करके अविरत भावको जीतता है, व अपना जीवन सुखी बनाता है ।

६१-प्राणेन्द्रिय अविरतमान ।

स्वतंत्रता प्रेमी परतंत्रताकारक बाधकोंका पता लगाकर उनसे विरागभाव भजता है । १२ अविराग भावोंमें प्राणेन्द्रिय अविरतभाव भी है । इस इन्द्रियकी तृष्णासे प्रेरित प्राणी गधके ग्रहणमें पागल होकर अपने प्राण तक गमा देता है । भ्रमण कमलके भीतर सुगन्ध लेता हुआ बैठा रहता है, सध्या होती है कमल बन्द होजाता है, बिना रोक प्राण पखेरे ढह जाते हैं । तैन्द्रिय पञ्चेन्द्रिय तक सकल प्राणी इस इन्द्रियके वश हैं ।

मानवोंके भीतर इसकी तृष्णा जबतक जागृत होती है तबतक वह मानव अंतर फुलेल पुष्पादि नाना सुगन्धित पदार्थोंकी सुगन्ध लेनेमें आसक्त हो जाता है, फूलोंकी मालाएँ पहनता है, फूलोंके द्वारा सज्जित उपवनमें कल्लोल करता है । --

सुगन्धकी तृष्णा जितना भी सुगन्धको भोगे बढ़ती ही जाती है। उस विषयकी तीव्रताक आधीन होकर यह मूढ़ प्राणी सघेर सांशको इसी विषयकी तृष्णाक लिये धण्टों खर्च कर देता है। इसका जीवन इसी सुगन्धकी तृष्णामें ही समाप्त हो जाता है। यह तृष्णातुर ही प्राण छोड़ता है।

हा ! यह मानव जन्म जो अपन सखे स्वरूपक पहचाननके लिये था व जो अपन ही भीतर विराजित अनुपम अतीन्द्रिय स्वाधीन सुखके भोगनके लिये था वह बिनाशक घ्राणन्द्रियके लोभमें समाप्त कर दिया जाता है।

ज्ञानी जीव इस अविरत भावको आत्मघातक समझ कर निरोध करता है। घ्राणन्द्रियका उपयोग स्वास्थ्यवर्द्धक व स्वास्थ्य शोधक मदबौकी पराक्षार्थ ही करता है। इन्द्रियोंकी तृष्णासे अनादिकालसे जब अनन्तक तृप्ति नहीं हुई तब तृप्ति होना अमभव जानकर इस पर तत्क्रताकारक बधनसे मोह टटा लेता है, और स्वतन्त्रताकारक रत्नत्रय धर्मका गान प्रमी हो जाता है। जिम धर्मसे निरन्तर सुख शांति मिले, जिम धर्मसे आत्मा धर्म मण्डल पवित्र हो, जिम धर्मसे आत्माक भीतर शीतलताकी वृद्धि हो वह धर्म ही मानवक लिये परम शरण है।

इम धर्मका नाम किसी परस्परार्थम नहीं है जहाँसे इसे उठाया जा सक व घनादि दूर किय जा सक। यह धर्म तो प्रत्येक जालका उमी आत्माक भीतर ही है।

आत्माका आत्मारूप ज्ञान सम्यग्ज्ञान है। आत्माका आत्मारूप स्थिर रहना शरीरद्वेष मोहकी पवनस विचलित न होना सम्यक्चारित्र्य है। ये तीनों ही आत्माक अविनाशी गुण हैं।

जो आपसे ही आपमें आपके ही लिये वास करता है वह स्तनत्रय धर्मको अपनेमें ही पालेता है । परम सुखी व सतोषी हो जाता है । इस धर्मकी शरण ग्रहण करनेसे अपूर्व शांतिमय मोही सुवास पाता है । जिस सुवासके भोगनेसे प्राणेन्द्रिय सुवासका लोभ मिट जाता है ।

जानी जब इसी धर्मके प्रतापसे स्वानुभवको जागृत करता है तब मन, वचन, कायस अगोचर एक ऐसे स्थान पर पहुच जाता है जिसका न नाम है न बड़ा लिंग है, न वचन है । केवल एक अद्वितीय परमानन्दमय अमृतका सागर है, जहा वह मत्स्यरत्न मगन होकर क्रीडा करता है ।

६२—चक्षु इन्द्रिय अविरति ।

एक जानी आत्मा सर्व प्रकारकी परतन्त्रताको विचार कर त्यागना चाहता है । बारह अविरत भावोंमें चक्षु इन्द्रिय अविरति भी है । चक्षु इन्द्रियसे जगतक म्थूल पदार्थ दीख पढ़न हैं । सुदर, श्वेत, पीत, नील, शृष्णादि विचित्र रंगोंको देख कर अनानी मोह करता है । असुन्दर वर्णवाले पदार्थोंसे द्वेष करता है । वास्तवमें पाचों इन्द्रियोंके विषयोंकी तरफ मोह पदा करनेके लिये चक्षु इन्द्रिय बड़ी बलवती है । आखोंसे देख कर स्त्रियोंमें व पुरुषोंमें राग होजाता है, रमणीक पक्षवानोंको रसानकी चाह होजाती है सुगन्धित पुष्पादिको देखकर सूघनकी इच्छा होजाती है, सुदर पदार्थोंको देखकर बार बार देखनेकी इच्छा हो जाती है, गाँउ बजाने व गर्वियोंको देखकर गाना सुननेकी इच्छा हो जाती है । चाहकी दाह बडानको चक्षु इन्द्रिय प्रबल

मिथ्यात्वकी भूमि होनेसे यह अज्ञानी राग द्वेष मोहकी वासनाको लिये हुए ही पदार्थोंको देखकर निम्नतर मनोऽविषयोंकी खोजमें रहता है । वीतराग भावमें यह कमी नहीं देखता । अतएव चक्षु इन्द्रियसे प्रबल कमौका आश्रय होता रहता है । राग रहित देखनकी आदतको मिटाना ही आत्माका हित है । जानी जीव दृश्य पदार्थोंको मात्र देखकर वस्तुस्वरूप विचार कर समभाव रखता है, आँखोंका विषय रूपी मूर्तीक है, वह सब पुद्गल द्रव्यकी स्थूल पराये हैं । सर्व अवस्थाएँ क्षण क्षणमें विनाशोक्त हैं । स्वरूप कुरूप होजाता है, निरोगी रोगी होजाता है, नया सुंदर मकान कुछ काल पीछे पुराना अमुंदर होजाता है, क्षणिक दृश्य पदार्थोंमें राग करना धूप व छायाके साथ मोह करता है, धूप छाया कमी रहनेकी नहीं है, जानी जीव धूप व छायाको चंचल मानकर समभाव रखना है, वैस ही सर्व ही जगतको दिखलाई दनवाली पर्यायोंको चंचल मानकर समभाव रखना चाहिये ।

आत्माका सच्चा हित व जगतका हित जिन चेतन व अचेतन पदार्थोंस होता है उनको देखकर प्रमुदित होना चाहिये । यह चक्षुका सदुपयोग है, स्वपरोपकारी शास्त्रोंका अवलोकन, तीर्थादि पवित्र भूमि योंका दर्शन, आत्मज्ञानी विद्वानोंका मुखावलोकन, जिनेन्द्रकी शक्ति सुद्राका निरीक्षण दितकारी है । परोपकार हेतु कर्मकौशलयकी वस्तुओंको व लोकोपकारी पुस्तकोंको व प्रवीण विद्वानोंको व ज्ञानदातार चित्रोंको देखना भी गुणकारी है ।

यदि सदुपयोगमें लगाया जावे तो चक्षु इन्द्रिय हमारा बड़ा काम करती है । इसीकी सहायतासे देखकर चला जाता है, साथ

पिया जाता है, रक्खा ठठाया जाता है, मानवके शरीरका भूषण है ।

चक्षुसे इष्ट योग्य पदार्थोंके देखनेकी इच्छा ही अनिरति भाव है । जगतमें सर्व पथार्थ अपने२ स्वभावमें हैं । न कोई इष्ट है, न कोई अनिष्ट है । प्राणी अपने स्वार्थवश अपनी कल्पनासे किसीको इष्ट व अनिष्ट मान लेते हैं ।

ज्ञानी जीव इस चक्षु इन्द्रिय द्वारा दर्शनको पराधीन मानता है । देखनेवाला तो आत्मा ही है । उसे इन्द्रियकी सहायता क्यों लेना पड़े । क्यों न वह स्वयं असहाय होकर जाने । इसलिये दर्शनावरण व ज्ञानावरणका पर्दा हटाना होगा । अतएव चक्षु इन्द्रियके विषयोंसे उदासीनता रखकर प्रयोजनीय पदार्थोंको भी वस्तु स्वरूपसे देखकर राग, द्वेष, मोहकी कालिमासे बचना चाहिये ।

ज्ञानी जीव अतर्मुक्त होकर अपने ही आत्माके द्रव्य स्वरूपको देखता है तो उसे सिद्ध भगवानके समान जातादृष्टा, परमानदी, अनंत वीर्यवान, पूर्ण अमूर्तीक, सर्व द्रव्यकर्म भावकर्म नोकर्मरहित पाता है । इस आत्मावलोकनके अभ्याससे अविरत भावको दूर करता है । बाहर देखना अनुपकारी समझकर केवल भीतर ही देखता है । तब वहा अपने शुद्धात्माका दर्शन पाता है । इसी दर्शनमें तृप्त होकर वह चक्षु इन्द्रियके विषयोंसे विरक्त व अनासक्त होजाता है । और बार२ अपने भीतर अपनी परम प्रिया आत्मानुमृति—तियाका दर्शन करके जो अपूर्व आत्मानन्द पाता है वह बिल्कुल वचनगोचर नहीं है । न मनसे चिंतवन योग्य है । केवल मात्र अनुभवगम्य है ।

६३—श्रोत्रेन्द्रिय अश्रित भाव ।

एक ज्ञानी आत्मा सर्व प्रकारकी परतंत्रताको विचार कर उनसे दूर होनका प्रयत्न करता है ।

बारह अविरत भावोंमें श्रोत्रेन्द्रिय अविरत भाव भी बड़ा बाधक है । शब्दक विषय सात स्तर हैं । पंचेन्द्रिय जीव कानक बशीमूत होकर सुन्दर श्रवण सुननेकी चीज बाँध करते हैं । मृगगण इसी विषयमें लुब्ध होकर जालमें फँसकर पकड़े जाते हैं । मानव भी कानक विषयक बशीमूत होकर सुन्दर स्त्रियोंक मनोहर गानक सुननमें लुब्ध होजाता है, वेश्याओंके सुरीले गानमें फँसकर वेश्या सवनक व्यसनमें रत होकर शरीर, धर्म व धन तीनोंका नाश करता है ।

कर्णइन्द्रियका उपयोग विषयलम्पटतामें करना मानवको लौकिक व पारमार्थिक उन्नतिमें पूर्ण बाधक है । ज्ञानी मानव कर्णइन्द्रियसे आत्मीक उन्नतिकारक शास्त्र सुनता है व परोपकार कारक बातोंको सुनकर जगनका हित करता है । राग द्वेष मोहवर्षक शब्दोंके श्रवणमें उदास होकर ऐसी सगति नहीं करता है जिससे वृथा कर्णेन्द्रियक विषयमें फँसकर जीवनका अनुपयोग किया जावे । यद् अविरत भाव कमावका कारक है ।

व्यवहारमें वर्तते हुए पापवर्द्धक शब्दोंक श्रवणमें अपनको उपयुक्त करता है । महान तत्वज्ञानी गुरुओंक मुखस बाणी सुनकर तत्त्वज्ञानका मनन करके स्वप्नका भेद ज्ञान प्राप्त करता है ।

अविरत भाव आत्माक अनुभवमें पूर्ण बाधक है । जो कोई सर्व इन्द्रियोंक विषयोंसे उपयोगको दृढ़कर अपन उपयोगको इन्द्रियातीत आत्माके स्वरूपमें जोड़ता है वही स्वतंत्रताके मार्गपर चलता है ।

स्वतंत्रता आत्माका निज स्वभाव है। उसमें किसी भी परद्रव्यका प्रवेश नहीं होता है। द्रव्यकर्म ज्ञानावरणादि, भावकर्म क्रोध, मान, माया, लोभादि, नोकर्म शरीर आदि, ये सर्व ही पर है। इनका संपर्क परतंत्रताका कारण है।

जो कोई तत्त्वज्ञानी विश्वके स्वरूपको पहचानता है और द्रव्य दृष्टिसे छद्म द्रव्योंको देखता है, सबपर समभाव रखता है, वह आत्माको परतंत्रताकारक पुद्गलका स्वागत न करता हुआ स्वतंत्रताके मार्गका अधिक होजाता है।

पार्श्वोद्भूतियोंकी विषयवासनाएँ महान् बधन हैं। जो इनको जीतता है, यही जिन भगवानका अनुयायी होता है। आत्मीक अनुभवसे एक अपूर्ण आनन्द उत्पन्न होता है। इस अमृतमई रसका प्रेमी सम्यग्दृष्टी जीव परम सन्तोषी रहता है। उसका सर्वस्व प्रेम निरन्तर निविष्ट ही रहता है। वह परमाणु मात्र भी पर द्रव्यकी कामना नहीं करता है। ऐसा सम्यग्दृष्टी जीव अपनी इन्द्रियोंको अपने वशम दसीं तट्ट रहता है जैसे चतुर्भुजाभी अपने घोड़ोंको अपने आधीन रखे। और जब चाहे तब उनपर चढ़कर स्वेच्छ स्थानपर चला जाव। ज्ञानी जीव भी इन्द्रिय-विजयी रहकर जब स्वात्मरमणमें नहीं उठर सकता है तब इनके द्वारा उपयोगी काम लेता है। कभी भी उनके वशमें नहीं रहता है। ऐसा स्व-वशी ज्ञानी जीव अविरति भावकी परतन्त्रताके दूरकर निज शुद्धात्माकी सार गुफामें तिष्ठता है और वहां एकध्वज प्राप्त कर व निराकृत ज्ञानानन्दमई अमृतका पान स्वतंत्रताका जीवनको सफल करता है।

६४-मनोबोद्धि अतिरिक्त भाव ।

जानी जीव स्वतन्त्रताके लाभक लिये परतन्त्रताकारक कारणोंको विचार कर उन कारणोंको मिटानेक लिये उद्योग करता है । सैनी पंचेन्द्रिय जीवोंक लिये मनका आलम्बन बड़ा भारी कर्मबंधका कारण है । मिथ्यादृष्टी जीव सामारिक वासनाके कारण मनमें पाचों इन्द्रिय सम्पर्धी विकृष्ट किंश करता है । कभी स्पर्शन इन्द्रियके वशीभूत होकर पिछले कायभोगोंको विचारता है । उनकी याद करके रंजयमान होता है । नये कायभोगोंक लिये चिन्ता करता है, उनकी प्राप्ति का उपाय सोचता है, न मिलनपर मनमें खेद करता है, इष्ट काय भोग्य पदार्थके वियोगपर शोक करता है, कभी रसनाके भोग्य पदार्थोंका चिन्तन करता है, पिछले भोगोंकी याद करता है, नए स्वाद्य पदार्थोंकी चिन्ता करता है । मनमें चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण आदि महान पुरुषोंके स्वादिष्ट भोगोंकी कल्पना करके मनमें तृष्णाको बना लेता है । कभी घ्राण इन्द्रियाक वशीभूत होकर पिछले सुगंधित पदार्थोंका चिन्तन करता है । आगामी सूंघनेकी भावना करता है । श्रोत्र इन्द्रियके वशीभूत होकर मन नाना प्रकार पिछले द्रव्ये हुए पदार्थोंका स्मरणकर रागको बढ़ाता है । आगामी नाना प्रकार सुन्दर पदार्थोंकी देखनेकी तृष्णा किया करता है । श्रोत्र इन्द्रियके वशीभूत होकर पिछले सुन हुए गानोंको विचार कर राग भाव बढ़ाता है, आगामी रसीले गीतोंके सुननेकी आकांक्षा करता है । जिन पदार्थोंसे मोह होता है उनके मन रहनेकी व उनकी पुन पुन प्राप्ति की भावना करता है । जिनसे द्वेष होता है उनके नाश करनेकी चिन्ता करता है । अधिक

घनादिका बन् होने पर मनमें अपने अभिमानकी पुष्टि करता है । दूसरोंको नीचा रखनेका विचार करता है । इच्छित पदार्थोंके लिये नानाप्रकार मायाचार करनेका विचार करता रहता है । तीव्र लोभके वशीभूत हो राज्य व सम्पत्तिकी कामनामें आकुल होता है । वह सैनी जीव मनमें विषयभोगोंकी चिन्ताके वशमें होकर नानाप्रकार जप, तप, उपवास भी करता है । दूसरे समझते हैं कि मोक्षका साधन कर रहा है, पर वह भोगका उद्देश्य मनमें रखकर धर्ममें प्रवृत्ति करता है । इस तरह मनका दुरुपयोग करके पापका बन्ध करता है । जानी जीव मनमें ससार शरीर भोगोंसे वैराग्य चिन्तन करके मनक द्वारा निजात्माका बारवार मनन करता है । शुद्धोपयोगके पानेका अभिप्रायवान होकर द्रव्यार्थिक नयसे अपने ही आत्माको शुद्ध बुद्ध परमात्मवत् विचारता है । कभी आत्मविचारमें उपयोग नहीं लगता है तो पंचपरमेष्ठीकी भक्ति व कर्मबन्ध चर्चादिमें मनको लगाता है । तौ भी मनका हलन चलन स्वानुभवका विरोधी है ऐसा जानकर मनका आलम्बन छोड़ता है और मनसे अतीत होकर केवल स्वसवेदनमय हो जाता है और निजात्माकी सफ़ाका विलास करता है तब जो अपूर्व आनन्द पाता है वह वचनसे बाहर है । स्वानुभव ही मनके विजयका उपाय है ।

६५-पृथ्वीकायिक बन्ध अतिरिक्तमात्र ।

इस जगत्में जो स्वतन्त्रता प्रेमी हैं उनको परतन्त्रताकारक कारणोंको दूरकर उनसे बचना चाहिये । आत्माकी परतन्त्रताका कारण कर्मोंका बन्ध है । कर्मोंका बन्ध मिथ्यात्वसे जैसे होता है वैसे

त भावस होता है । बाह्य अविरत भावोंमें पांच इन्द्रिय व मनका वर्णन हो चुका है । शेष छ प्राणी सयमकी अपेक्षा अविरत भावोंमें पृथ्वीकायिक वधकी निर्गलता है । विश्वगुत्वकी दृष्टिसे सर्व ही छोटे व बड़े प्राणी हमारे मित्र हैं । सबकी रक्षा होनी योग्य है ।

सासारिक वासनाओंके वशीभूत होकर पृथ्वी खोदनी, कूटनी, सींचनी व जलानी पड़नी है । इनसे एकन्द्रिय द्वारा स्पर्शसे जानकर कष्टकी बदना सन्तनाले पृथ्वीकायिक जीवोंको बड़ा कष्ट होता है । वे निर्बलताके कारण अपना दुःख प्रकाश नहीं कर सकने हैं परन्तु उनको कष्ट उस आति होता है, जैसे किसी मानवको हाथ पैर घावकर जला दिया जावे, मुखमें कपड़ा भर दिया जावे और मग दूरोंसे कूटा जावे । वह सब दुःख सहेगा परन्तु हरन चलन न कर सकेगा । कुमति ज्ञानक द्वारा जानकर कुश्रुत नानस एकन्द्रिय जीव दुःखका अनुभव करता है ।

मिथ्यात्मी बहिरात्मा "याय व अ यायका विचार न करके स्वच्छन्द होकर निर्देयी भावसे पृथ्वीको खादता है, खुदवाता है, तब सम्यक्ती आरम्भी गृहस्थ प्रयोजन वश पृथ्वीक साथ काम लेता है । मयादा रूप पृथ्वीकायिक जीवोंको कष्ट देता है । जानना है कि मैं कष्ट दना हू । मैं अभी इस तरहके सयमको पाल नहीं सकता तौ भी मनमें बड़ी निन्दा गद्गई करता है कि कब वह समय आवे जब पृथ्वीके दहन व कुचलनेका आरम्भ न करना पड़े ।

देखो कर्मोंकी विचित्रता, कहां तो यह जीव परमात्मारूप, परमानन्दका धारी, परम शुद्ध सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, परम वीतराग इन्द्रादि

देवोंसे पूज्य, अमूर्तीक और कहा इसकी यह दशा जो पृथ्वीके कायमें रहकर इसको अनेक वचनागोचर दुःख सहने पड़ते हैं । ऐसा विचार का सम्यग्दृष्टि जीव क्षणभर निश्चित होजाता है । और साक्षात् अप-
नेको ईश्वर तुल्य अनुभव करता है । मेदविज्ञानके द्वारा अपन आत्माको
सर्प अन्यकी सत्ताओंसे भिन्न जानता है । कर्म द्वारा होनेवाले विकारोंको
भी अपना स्वभाव नहीं जानता है ।

निश्चित होकर आपसे आपमें आपको विश्राम कराता है तब
यकायक अभेद ग्लान्यरूप स्वानुभूतिव पथपर चलन लगता है । म-
स्वतंत्र हूँ यही भावना भाता है । रागादि भावोंसे मेरा कोई निजी
सम्बन्ध नहीं है, इस तरह बारबार आपको आपरूप व परको पररूप
देखने जानने रहनसे वीतरागताक अंश बढ़ते जाते हैं, सरागताके अंश
घटते जाते हैं । जहां वीतरागता बढ़ी कि पूर्वकर्म छूटने लगते हैं ।

इस तरह आत्मसमाधिका प्रेमी आत्माको ही अपना सर्वस्व
जानता है । सर्व लोककी प्रपञ्च रचनाओंसे अलग होकर एकाकी,
निस्पृह, शातिरूप अपनको अनुभव करता है । यही अनुभव सुख
शांतिको सदाकाल देता है और परम तृप्ति प्रदान करता है ।

६६—जलकायिक अविरत भाव ।

स्वतंत्रता प्राप्तिका इच्छुक परतंत्रताके कारणोंको विचार कर
उनसे बचनेका उपाय करता है ।

बारह अविरत भावोंमें जलकायिक अविरत भाव भी हिंसाकारक
है । जलकायिक अल्प शरीर रखते हैं कि पुत्र

पानीमें सर्राहा रहित जलकायिक जीव हैं, तौभी वे सब उसी तरह जीना चाहते हैं जैसे हम सब । आहार, भय, मैथुन, परिग्रह चार परिग्रह चार मज्जाओंक धारी है । अपन प्राणोंकी रक्षाकी सबको आकांक्षा है ।

सब एक दयावान प्राणीका पाम कर्तव्य है कि वह दयाको चाहनवाले प्राणियोंको दयाका दान करे । मिथ्यात्वी अज्ञानी घटि-रासा जीव दया धर्मसे ठगुल रहकर स्वच्छन्द हो जलकायिक जीवोंका व्यवहार करते हैं जिससे उनकी प्रचुर हिंसा होती है । वे असमर्थ होकर दीनतास सन कुछ सहन करते हैं ।

सम्यक्दृष्टी ज्ञानी गृहस्थ धनी न होनेपर भी अनुकम्पावान होता है । प्राणी मानकी रक्षा चाहता है । अतएव वह जलकायिक जीवोंपर भी दयाभाव लाकर प्रयोजनस अधिक उनकी हिंसा नहीं करता है । प्रयोजनवश भी जो हिंसा होजाती है उनके लिये अपन मनमें अपनी निन्दा गढ़ा करता है । नया यन् भावना भाता है कि कब बट दिन आय जब वह किसी भी प्राणीकी हिंसा न करे और पूर्ण अहिंसक भावमें ही समण करे ।

पानी गृहस्थ जहाँ तक होता है अचित्त जलका सेवन करता है । जिस किसी उपायसे भी जल जीव रक्षित होगया हो वह अचित्त है । स्वामान्त्रिक उपायोंस परिणत हुआ अचित्त जल व्यवहारके लिये बहुत ही निर्दोष है ।

खान, पात्र धोवन, बन्ध धोवन आदिमें जलका व्यवहार करना पटना है । गृहस्थी विवेकपूर्वक काम करता हुआ बहुत अंशमें धृष्ट जलकायिक प्राणियोंकी हिंसा नहीं करता है ।

यह अविरत भाव भी परिणामोंको हिंसक बनाकर पाप बधका कारण है ।

परिग्रहत्यागी निस्पृही निर्भय साधु बुद्धिपूर्वक जलकायिक जीवोंके बधसे विरक्त रहते हैं । उनकी महिमा अपार है ।

बड़े खेदकी बात है कि यह आत्मा परम पूज्य परमात्मा अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख, अनन्त वीर्यका धारी, परम अमूर्तीक, शरीर रहित, अखण्ड, अव्याघात है । तौभी अनादि कर्मोंकी सगतिमें रहनेसे यह एकेन्द्रिय जलकायमें भी जन्म ले लेता है और पराधीनपनके असह्य कष्ट भोगता है ।

इस ससारक शरीररूपी कैदखानेसे बचनेका उपाय कर्मबधकी जड़ीका काट देना है ।

प्रज्ञारूपी छेनीसे ही यह बधन कट सकता है । मैं स्वयं अमघ हूँ, अखण्ड हूँ, अमैद हूँ, निर्विकल्प हूँ, चेतनामय हूँ, अन्य सर्व पर सयोग-जनित अवस्थायें मेरा स्वाभाविक परिणमन नहीं हैं । इस तरह निश्चय करके ज्ञानी मात्र अपने स्वभावका प्रेमी, रुचिवान व आसक्त होजाता और उद्योग करके अपने उपयोगको उपयोगवान शुद्ध आत्मामें जोड़ता है, योगभावको पैदा करता है ।

इस योगाग्यासर्म रमण करनेसे इसे जो अकथनीय अतीन्द्रिय आनन्द आता है उसका मिलान सिद्ध सुखसे ही किया जा सकता है । यही यरूपानन्दका अनुभव स्वतंत्रताका उपाय है, यही मोक्षमार्ग है । यही वह गुफा है जहाँ सर्व ससार शून्यसा दिखता है । एक आप ही परम प्रभु अपनी शोभाको लिये हुए प्रकाशमान शक्तता है ।

६७—अग्निकायिक वध अविरत मात्र ।

एकांत स्वतन्त्रता—स्वोजी इस बातपर विचार कर रहा है कि परतन्त्रताक कारणोंको कैसे मिटाया जावे । बारह अविरत भावोंमें अग्निकायिक अविरत मात्र भी मर्मित है । सर्वजने ज्ञान दृष्टिसे देखकर बताया है कि अग्निकायिक जीव भी घनागुणके अस्तित्वमें भागकी अवगाहनाके लिये बहुत अल्प शरीरधारी होते हैं । एक अग्निकी लौमें अनगिनती जीव होते हैं ।

सर्व ही प्राणी चाहे छोटे हों या बड़े अपना-प्राणोंकी रक्षा चाहते हैं य अपने योग्य इन्द्रियके विषयोंमें लीन हैं । सर्व ससारी प्राणियोंके समान ये भी आहार, भय, मैथुन, परिग्रह चार सञ्ज्ञाओंसे पीडित हैं ।

हम जैसे जीना चाहते हैं, वे भी ऐसे ही जीना चाहते हैं । तब उनका प्रणयात नोना उनके कष्टपद होनेसे वे हमारे हिंसात्मक भाव होनेसे कर्मवधकारक है, परतन्त्रताका साधक है । इसीलिये साधुजन सर्व प्रकारका आरम्भ त्याग कर अग्निकायिक प्राणियोंकी हिंसासे विरक्त रहते हैं । मिथ्यादृष्टी जीव अनुकम्पा रहित होने हुए निर्मल होकर अग्निकायके प्राणियोंकी हिंसा करते हैं जिससे बहुत अधिक पापकर्म पावते हैं ।

सम्पन्नदृष्टी जीव आरम्भ करते हुए मनुष्यमें एसी दया रहती है कि मेरा द्वारा किसी भी प्राणीको कष्ट न पहुँचे । पञ्चिन्द्रिय अग्निकायिक प्राणी भी सुरक्षित रहें परन्तु वही अपत्याख्यान या प्रत्याख्यान कथाके उदयके बशीमूत होकर आवश्यक आरम्भमें प्रवृत्ति करते हैं तब इसे

न चाहते हुए, लाचारीसे विचार अममर्थ अमिकायिक प्राणिओंकी हिंसा करनी पड़ती है । ऐसा सम्यग्दृष्टी यह भावना भाता है कि कब यह समय प्राप्त हो जब मैं पूर्ण अहिंसक होजाऊँ । मन बचन कायसे कोई भी हिंसा न करूँ । क्योंकि जैसे हर एक प्राणी अपनी हिंसा नहीं चाहता है वैसे हर एक प्राणी अपनी हिंसा नहीं चाहते हैं । अतएव उस आरम्भी सम्यक्तीको भी त्यागक मार्गपर चलनेवाला कहते हैं । ज्ञानी जीव प्राणियोंकी कर्मजनित असमर्थताको विचार कर बहुत खेदित होता है । क्योंकि उसको यह निश्चय है कि हर एक प्राणी मूलम शुद्ध जीव है, उसका द्रव्य समयमार है । गुणोंसे अमेद है । ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, सम्यक्त्व व चाग्रिका सागर है । अमूर्त होकर भी चिदाकार विज्ञान घन है, अबाधित है, अजर है, अमर है । इस निज स्वरूपक भीतर वाम न पानक कारण व अपनसे बाहर परपदाधर्मोंमें मोह करनेके कारण यह जीव कर्मबन्धमें लिप्त हो जाता है । कर्मबन्ध त्यागन योग्य है, काटने योग्य है । इस श्रद्धाके बगामून होकर यह ज्ञानी जीव कवल एक अपने ही द्रव्य स्वरूप आत्माक भीतर विश्राम करता है । मन, बचन, कायसे स मुक्त होकर स्वरूप गुप्त हो जाता है । आपसे ही आपके आनन्दरसका स्वाद लेता है । स्वानुभवकी भूमिकामें ही कछोल करता है । स्वतंत्रता साधक इस अमोघ उपायको करते हुए वह स्वतंत्रताका पूर्ण निश्चय रखता हुआ जो सतोष भोगता है, वह परम प्रशंसनीय व उपादेय है ।

६८-वायुकायिक अविरत भाव ।

एक स्वतन्त्रता प्रेमी स्वतन्त्रताक कारणोंको विचारकर उनके त्यागका उपाय करता है । बारह प्रकारक अविरत भावोंमें वायुकायिक अविरत भाव भी गणित है । कर्मोंकी विचित्रताक कारण इस जीवकी एकन्द्रिय पर्यायर्म बाहर वायुका शरीर धारण करना पड़ता है । इनका शरीर भी घनोत्पत्तक असम्बन्धताओं भाग होता है । इससे बड़ा नहीं होता है । एक वायुक शोकमें घेगिनती वायुकाय धारी जीव है । इन प्राणियोंको आगकी तपमसे, सूर्यक तापसे, पत्थोंके शोकोसे, भीतकी व पर्तनादिकी टक्कासे पीड़ित होकर प्राण छोड़न पड़त है । स्पर्शन इन्द्रिय द्वारा दुःख तो उन्हें भी होता है, व असमर्थ होकर उनके निवारणका उपाय नहीं कर सकते हैं ।

जो विद्यमारके प्राणियोंका मित्र है, दयावान है, उसको इन प्राणियोंके कष्टोंपर भी ध्यान देना योग्य है ।

महामुनि बुद्धिपूर्वक वायुकायिक जीवोंकी हिंसा नहीं करते हैं । पत्थे हिलानेका व कपड़ा झटकानेका आरम्भ नहीं करते हैं, न आग जलाने हैं । वे धीरे-धीरे चलते हैं, कुदते फाँदते नहीं । वायुकायिक जीवोंकी रक्षाका पूरा उद्यम रखते हैं ।

गृहस्थी भी सम्पत्तियोंकी बड़ी भारी दयाको धरता है । वह भी नहीं चाहता है कि एकन्द्रिय प्राणी पीड़ित किये जावें । तौ भी आवश्यक आरम्भ करते हुए, मकानादि बनाते हुए, वाहन पर चढ़कर चलते हुए, भोजन पकाते हुए आदि अनक कामोंके करते हुए वायु कायिक प्राणियोंका भय करना चाहता है ।

वह इस अविरत भावको कर्मात्मनका कारण जानता है । तब वह अपनी निन्दा भी किया करता है कि कब वह समय आवे जब उसके द्वारा किसी वायुकायिक प्राणीकी हिंसा न हो और वह उन सबका पूर्ण रक्षक रहे । बिना प्रयोजन पवन नहीं लेता, पराना नहीं करता, आग नहीं जलाता, यथामभय उनकी रक्षामें ही प्रयत्नशील है ।

देखो, कर्मोंकी विचित्रता जो यह आत्मा स्वभावसे शुद्धात्मा, पूर्ण ज्ञानी, पूर्ण वीतरागी, पूर्ण आत्मान दी, अमूर्तीक परम वीर्यवान् होते हुए भी अनादि कर्मके सयोगवश इसे वायुकादिक ऐसी क्षुद्र पर्यायमें जाना पड़ता है ।

दयावान विचारता है कि हिंसाकारक भावोंसे किस तरह बचा जावे तब उसे यही सूझता है कि वह मन, वचन, कायकी क्रियाओंको छोड़े और एकात्ममें बैठकर निश्चयनयक द्वारा जगतको देखे तब उसे सर्व जीव शुद्ध व सर्व अजीव जीवसे भिन्न दीख पड़ेंगे । यकायक भेदविज्ञानका लाभ होजायगा ।

अभ्यासीको उचित है कि भेदविज्ञानके द्वारा अपने आत्माको शुद्ध द्रव्यरूप जानकर निरंतर उसको ध्यावे । अपनी परिणति सर्व फसे हटाकर एक निज स्वभावमें ही परिणतिको लगावे । आत्माको एक शांत समुद्र माने । उसीमें बारबार स्नान कर । उसीके शीतल स्नानुभवरूपी जलको पीवे । उसीमें कल्लोल करे । उसीके तटपर निश्राम करे । इस तरह आत्मीक उपाधिके भीतर निमग्न होनेसे कर्मके मैल धुल जावेंगे । रागद्वेषके विकार शमन होजावेंगे । परम शांतिक लाभ होगा । यही शांति पालेके समान कर्मरूपी वृक्षोंको जला देगी ।

मैं सब स्वतंत्र हूँ, स्वाधीन हूँ, अविनाशी हूँ, मया सब कुछ किसी भी पर द्रव्यसे नहीं है। इस तरहकी भावना अनुमनका द्वार खोल देती है। तब यह स्वानुमनको लेन हुए परम सतोपित हो जाता है। परमानन्द रमका पान करता है। आत्माक समुद्रमें रमणका यही फल है।

६९-वनस्पतिकायिक अतिरिक्तभाव ।

स्वतन्त्रताका प्रेमी पवनप्रताकारक कर्म बधनोंके उत्पादक भावोंका स्मरण करके उनमें निवृत्ति पानका परम उत्साह कर रहा है। अतिरिक्त भावोंमें वनस्पतिकायिक अविरत भी है। वनस्पतिम जीव उसी प्रकारस है जैसे हम मानवोंक शरीरमें जीव है, वे प्रगट हवा लें, लेपट्टाया भोजन करत, निद्रित होत, कषायाविष्ट होत हैं, यह बात सायन्सन सिद्ध कर दिव्याई है। आहार, भय, मेथुन, परिग्रह इन चार स्त्रावोंमें य भी पीड़ित है। प्राण रक्षाका राग व प्राण हरणका मय रगत है। वनस्पति साधारण व प्रत्येक दो प्रकारकी है। अनेक जीवोंका एक साधारण शरीर रखनवाली साधारण वनस्पति है, जिसको निगोद कहत हैं। एक जीवका एक शरीर रखनवाली प्रत्येक वनस्पति है। प्रत्येक वनस्पतिक पांच भेद है—तृण, वृक्ष, गुल्म (छोट वृक्ष), कदमूल व पाँच प्रकारक प्रत्येक जिस समयतक साधारण वनस्पति कायिक प्राणियोंमें सबधिन होत हैं, उस समय उनको समतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं। जब व निगोद जीवोंस आश्रित नहीं होते हैं तब उनको अप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं। साधारण शरीरधारी जीव बहुत छोट घनागुलक अवस्थातवें मागमें अधिक बड़े नहीं होते हैं। प्रत्येक

शरीरधारी इतने छोटे भी होन हैं व बड़े भी होते हैं ।

बहुत ऊँचे २ वृक्ष होने हैं, टूटे हुए पत्ते, फल, पूर्य बीजमें जमनक तरी हैं, वे मचित्त मान गण हैं । जिससे सिद्ध है कि वे वृक्षमें जबतक वे तबतक एक वृक्ष शरीरके अंग थे, तौ भी अपने आश्रित जीवोंको रग्वते थे, इसीसे वृक्षसे अलग होन पर भी जहातक शुष्क व प्रासुक न होजावे बहातक जीव सहित हैं ।

दयावान प्राणीका परम कर्तव्य है कि वे इनकी भी रक्षा करें । इनको भी प्राण हरण होने हुए हमार समान कष्ट होता है । कयायका अनुभाग कम होनेसे हमारी अपेक्षा कम वेदना होती है । तथापि हम कष्टको वे न पावे यह देखना दयावानका कर्तव्य है ।

सर्व प्राणीमात्रक परम रक्षक सायु महाराज ऐसा कोई भी आरम नहीं करत जिससे इन ही प्राणियोंको पीडा पहुँचे । वे वृक्षके पत्तेको भी नहीं तोड़त हैं ।

गृहस्थ श्रावक आरम्भी है—उसका काम वनस्पति उद्द विना नहीं चल सकता है । यह अन्न फल, साग, मेवा आदिका व्यवहार करता है । हम आरम्भी हिंसास बह सर्वथा बचा नहीं सक्ता है । दयावान गृहस्थको प्रयोजनसे अधिक इन दीन हीन वनस्पतिकायिकों-की भी हिंसा न करनी न कगनी चाहिये ।

इसलिये गृहस्थ दिन प्रतिदिन कुछ गणना कर लेता है । उसके मित्राय वानस्पतिके भक्षणसे विरक्त होजाता है । कभी कभी पर्व दिव-सोंमें वह इनका घात बचानके लिये इनका भक्षण बिलमुल नहीं करता है । मेरमें जितनी साम-
उपसे मैं वनस्पतिकायक धारी

योकी अधिकम अधिक ग्राह्य करू यह भावना एक दयावान गृहस्थके भीतर होनी चाहिये ।

वनस्पतिकाय रूपी कैदखानमें जो जीव बन्द है वह जीव बाल्यमें तो परमात्मक समाप्त अमूर्तोंक, नात्ता, दृष्टा, वीर्यमई व परमानन्द स्वरूप है । रागद्वेष विकारोंस व अज्ञानसे रहित है, सदा ही निश्चल रहनवाला है, परम शांत रहनवाला है । ऐस ही सर्व जीव हैं । धिक्कार हो कर्मबन्धको जिसके कारण इस जीवको पिंजरेके पक्षीके समान परतार होकर रहना पड़ता है ।

इस कर्म परतन्त्रताके नाशका उपाय यही है जो मैं अपने मूल स्वभावको ग्रहण करके उसीमें श्रद्धा सहित रमण करू, स्वात्मानुभव करू, परद्रव्यस रागद्वेष मोह छोड़कर समताभावमें जमकर आपकी आपरूप परम शुद्ध अनुभव करू ।

यह स्वात्मानुभव ही स्वतन्त्रताका साधन है । जो इस साधनको स्वीकार करता है वही साधु है व स्वतन्त्रता प्रेमी है ।

७०—रमकायिक अविरत भार ।

स्वतन्त्रता बही प्यारी वस्तु है । परतन्त्रता दासत्व है, गुलामी है, सर्वदा त्यागन योग्य है । स्वतन्त्रता स्वाभाविक सम्पत्ति है । आजीव स्वतन्त्रताके बाधक कर्मोंका संयोग है । कर्मोंके संयोगके कारण विभाव भाव है । अतएव विभावोंका त्याग जरूरी है । बारहवां अविरत भाव प्रसक्त्य बंध है । रम जीवोंमें दो इन्द्रिय रट, कौड़ी, शस्त्रादि, चेन्द्रिय चीटी, जू, खटमलादि, चतुरिन्द्रियमें भवस्त्री, अमर, पतंगादि,

पञ्चेन्द्रियमें थलचर गाय, भैंस, मृगादि, जलचर मत्स्य, मच्छ, कच्छपादि, नभचर कवूतार, मोर, पक्षी आदि, मानव, देव व नारकी सब गर्भित हैं। इन सबकी रक्षाका भाव त्रसकाय अविरत भावसे बचाव है।

आत्मगत सर्वभूतेषु—इस पाठको जो ध्यानमें नहीं रखते हैं वे निर्गल होकर आरम्भ करते हुए छोटे २ जतुओंकी घोर हिंसा करते हैं, पशुओंको कष्ट देते हैं, अंग छेदते हैं, अधिक भार लाद देते हैं, समय पर चारा नहीं देते हैं, पशुबलि करते हैं, मांस व चमड़ेके लिये पशुवध करत हैं, गरीबोंको सताकर पैसा लूटते हैं। झूठ बोलकर जनताको ठगता है। मिथ्यादृष्टिके भीतर दया नहीं, वह विषय कपा-योंकी पुष्टिके लिये, परफ कष्टको व परके वधको अति तुच्छ समझता है। स्वार्थके आगे पदार्थ कुछ वस्तु नहीं है ऐसा जानता है। वह जगतके प्राणियोंको घोर कष्ट पहुँचा कर अपने आत्माको कर्मकी पतननासे और अधिक जकड़ लेता है।

सम्यक्दृष्टि ज्ञानी जीव पूर्ण दयावान अनुकृपाशील होता है। शत्रु व अत्यायसे किसीको सताता नहीं। यथाशक्ति देसकर चलता है। देखकर वस्तु रखता उठाता है। देखकर दिनमें भोजनपान बनाता व रखता है। मनमें भी किसीको अहितकारी व कटुक नहीं कहता है। गृहस्थीक कार्योंको बहुत सहायके साथ करता है। मानवोंको सगे भाई बहनके समान देखकर उनको कष्ट नहीं पहुँचाता है। आरम्भजनित हिंसामें कुछ त्रसकायका भी वध हो जाता है। उस आचारीके लिये वह अपनी निन्दा गहरा करता है। तीसरी भूमिकाका आलम्बन करनेवाला महात्मा उन मन, वचन, कार्योंसे ही अपनेको

जुदा कर लेता है, निमंत्रण कायका वध होता है या उनकी रक्षाका विकल्प होता है ।

यह केवल अपने आत्माको ही अपना कार्यक्षेत्र बनाता है, वहीं बैठता है, वहीं विश्राम करता है, वहाँ रमण करता है, वहीं परिणमन करता है । आत्माका आत्मरूप ही ग्रहण कर लेता है । इसको सर्व चौदह गुणस्थानोंसे, चौदह मार्गणाओंके भद्रोंसे, सर्व औदायिक, औपशमिक, क्षायापशमिक भावोंसे सर्व स्रष्टित ज्ञानसे, सर्व पर सत्ताधारी जीवोंसे, सर्व पुद्गलोंसे, धर्म अधर्म आकाश कालसे न्याया देखता है । इस शुद्धात्माका ही अव समझ कर उसकी सम्पत्तिको ही अपनी सम्पत्ति समझ कर सर्व परक परिग्रहसे मुक्त हो असंग हो जाता है । केवल आत्मानन्दरूपी अमृतका पान करता है । यही स्वानुभूति रमण क्रिया इसे वास्तव्य स्वतन्त्र झलकाती है व यही सर्व परतन्त्रताके मिटानका उपाय है । एक ज्ञानी सर्व प्रकार पर भावोंसे विरति भजकर स्वात्मरत हो जाता है । यही स्वतन्त्रताका भोग है ।

७१-अनन्तानुबन्धी मोक्ष कथन ।

स्वतन्त्रता आत्माकी निज सम्पत्ति है, इससे मार्गमें बाधक जो कोई हो उसको पूर्ण शत्रु समझकर टनका विध्वंस करना ही एक साधकका परम कर्तव्य है । जीवका बाधक पुद्गल द्रव्य है । कर्मके स्वयं यद्यपि इतने सूक्ष्म हैं कि वे किसी भी इन्द्रियसे ग्रहणमें नहीं आते तथापि उनके भीतर अनन्त बल है । जब वे जीवोंके कर्मजनित औदायिक भावोंके निमित्तसे जीवके साथ बंधको प्राप्त हो जाते हैं तब

वे स्वतन्त्रताका एक जाल ही बिछा देते हैं, जिम जालमें यह जीव फँस जाता है। इस कर्मबन्धके जाल बनानेके लिये ५७ आत्मरभाव कारण हैं।

पाँच मिथ्यात्व व बारह अनिरतका कथित क्रमक पीछे २५ कषायोंका भी विचार करलेना उचित है। इनको पहचाननेसे ही शत्रुका द्वाग स्वरक्षा की जामत्ती है।

मोहनीय कर्ममें चारित्र मोहनीय गर्भिन है, यह कर्म आत्माक स्वरूपमण चारित्रको या धीतगग भावको नहीं होने देता है। इसका समाव कर्मा बहुत ही जरूरी है। क्रोध चार प्रकारका होता है। अनन्तानुषधी क्रोध मग्नदर्शन व स्वरूपाचरणका घातक है। इसकी वासना छ मासमें अधिक बहुत दीर्घकाल तक रह मत्ती है।

जब कोई किसी बातकी चाह करता है उसमें मिलनेमें जो बाधक होते हैं व प्राप्त वस्तुमें जो बाधक होने हैं उनकी हानिका भाव रहा करता है। अनन्तकाल तक भी हानिका भाव चला जा सके ऐसे क्रोधको अनन्तानुषधी क्रोध कहते हैं।

सर्व ही मिथ्यादृष्टी जाँव इस क्रोध भावसे पीडित रहा करते हैं। कभी कभी सम्यक्ती जीव सम्यक्त्वमें छूटकर मिथ्यात्वक सामन जाते हुए बीचमें सासादन अवस्थाके भीतर उल्टा उ आचली तक इस कषायसे पीडित रहते हैं।

इस कषायसे ग्रामित होकर कमठके जीवने कई जर्मों तक मरुभूतके जीवको पार्श्वनाथजीकी पर्याय तक द्वेषभावसे कष्ट दिया। इसके प्रभावसे एक तरफ़ी वैरभाव भी हो जाया करता है। इस कषायके उपाय एक मात्र सम्यक्त्वका लाभ है।

सम्यक्तक शस्त्रको ग्रहण करना चाहिये । उस शस्त्रकी सूरत देखते ही अनतानुबन्धी त्रासका विकार गुप्त होजाता है । और जतक वह शस्त्र हाथमें रहता है वह कभी अपना आक्रमण नहीं कर सक्ता है ।

मं गुह्य, सिद्ध, चतनामय, अमूर्ताक, अविनाशी, परमानन्दी, परम वीररागी ह । रागादि भावकर्म, चानावरणादि द्रव्य कर्म, शरीरादि नाकर्तृस मया कोई नास्त नहीं है । मेरा स्वरूप सिद्धात्माक समान है । जो इस भावनाको भाता है वह ज्ञाति व आत्मानन्दका स्पर्शानुपाय पाता हुआ सम्यक्स्वरूपी गुणोंको प्रकाश करनका साधन करता है । जो इस साधनाका साधन करना है वही स्वतंत्रताका उपासक बुद्धिमान मान्य है ।

७२-अनन्तानुबन्धी मानरूपाय ।

स्वतंत्रता मानवका निजी स्वभाव है । कर्मवचकी परतंत्रता मेटनक लिय उन भावोंको विचार कर डोढ़ना चाहिये जिन भावोंसे कर्मोंका बंध होता है । पचीम कपाय भावोंमें अनन्तानुबन्धी मान भी गर्भित है । मिथ्यातकी वासनास वामिन प्राणी शरीर व उसक बाहरी इन्द्रियनिपयकी सामग्रीमें मग्न रहता है, इच्छानुसृत पदार्थोंको पाकर अपनको बड़ा व दूसरोंको छोटा दग्गता है । उसका जीवनाधार विषय भोग होना है । वह घनिक पिता व माताक होनका, अधिकरूर होनका, वरु हानका, अधिकार होनका, धन हानका शास्त्रीय रिधा-सम्पन्न होनका, बाहरी उपवासादि तप करनका बड़ा घमण्ट करता है, अपने सयोगोंस राग करता है, परक सयोगोंसे द्वेष करता है, मान द्वेषका

अग है, कठोर परिणामोंको स्वीकार अपने छोटी-छोटी के साथ तुच्छता व घृणाका व्यवहार करता है, दया व प्रेमका व्यवहार नहीं करता है । इस कारण तीव्र कर्मका बोध करता है । हिंसात्मक कर्मोंके कर लेनेमें मान दृष्टिक लिये न्याय व धर्मका भी घात हो जानमें अननानुसंधी मानीको कुछ विचार नहीं होता है । जगन्के प्राणी ऐसे मानवके व्यवहारसे बहुत त्रामित होते हैं ।

सम्यक्ती जीव अननानुसंधी मानसे रहित होता है, वह कोमल चित्त होता है, वह अपने आत्मीक गुणोंके सिवाय किसी भी परद्रव्य, पदार्थ, पर पदार्थको अपनी वस्तु नहीं मानता है, परवस्तुओंके सयोगोंको पुण्यका वृक्ष फल जानता है, उनको कर्मजनित संपदा मानता है, अपनी संपत्ति नहीं मानता है । अतएव उनका सम्बन्ध होनेपर मान नहीं करता है । यह जानता है कि जो नाशवत है उसको अपना मानना मूर्खपना है ।

सम्यक् प्रासिका इच्छुक प्राणी भेदविज्ञानका बारबार मनन करता है । वह निवारता है कि मैं आत्मा हूँ, अकेला हूँ, मेरा सम्बन्ध किसी भी परद्रव्य परक्षेत्र परकाल व परमानसे नहीं है । मैं असंख्य, अविनाशी, अमूर्तक, ज्ञानदर्शनपूर्ण व परमानन्दमई, परम वीतराग हूँ, सिद्ध परमात्माकी जातिका हूँ । उनका साथ हर तरह मेरी समानता है । सत्ता भिन्न होनेपर भी गुणोंमें समान हूँ ।

अननानुसंधी मानकपायक विषय दमनके लिये स्वाधीनताका प्रेमी अपनी संपत्तिसे मद्योग करता है व परसे असहयोग करता है । निरन्तर आपको आप, परको पर देखता है । अपना शुद्ध स्वरूप ग्रहण करनेयोग्य है और मन त्यागनेयोग्य है । इस भावनाके प्रतापसे

अनुमान घटना जाना है । मानका मेल जितना जितना है —
 उतना उतना मार्गव गुण प्रगट होता है । एसी वस्तुस्थितिको
 कर स्वतन्त्रताका प्रेमी में एकानन होकर अपनी मत्तामें धाप बि-
 ट्ट । मेरी सत्ता ही मेरा धर है । वही वीरताका छट्ट दुर्ग है ।
 उसीमें विधाम करता हुआ निर्भय और स्वतन्त्रतापदी रहता है ।

७२—अनन्तानुबन्धी माया कपाय ।

एक पानी आत्मा विचार कर रहा है कि मैं निर्विकल्प, निश्च-
 परम बीतरागी, परमानन्दी, पूर्ण ज्ञाता दर्शनमई परम शुद्ध द्रव्य हूँ ।
 फिर भी क्यों मन, वचन कायक शरीरोंमें फसा हूँ । कारण इस
 परतन्त्रताका अनादिकालीन कर्म-बन्ध २ रागद्वेष मोहका जीव वृक्षन्त
 संचार है । अतएव परतन्त्रताकारक पाप पुण्यमय कर्मोंक बंधक आत्मी-
 मूल भावोंको जलाए बिना समारक्षकता उताव बंध नहीं हो सकता
 है । अनन्तानुबन्धी माया भी गहरी पिशाचनी है । इसक बन्धीभूत
 होकर मोहों में यादही जीव मानाप्रकारके कष्ट करता है । शरीरों
 इन्द्रियोंक भोगोंकी तृष्णाक आधीन प्राणी अपना दम्नित वस्तुओंको
 पानेके लिये उभी तमह जाल रचता है जैसे शिकारी मृगोंक पकड़नक
 लिये जाल रचना है । कभी रत्नादि धनक हरणक लिये घमात्मा
 त्यागी बन जाता है ।

कभी अमरको मृत्यु दरानक लिये चढ़े २ शाम्न बना डालता
 है । शत्रु कागज व बहीभात निम्नकर सर्कारी बलक द्वारा धनका
 अपहरण करता है । मोली भाली विधवाओंको विश्वास दिलाकर उनका
 लाखोंका गहन दंडर कर जाता है । परस्त्री सयोगक लिये नाना

प्रकारक कपट करता है । रावणके समान कपट करक पतिव्रत सीता जैसी सनीक मनको क्षोभित कर देता है । इस महान अध्यायमें प्रेरणा करनेवाली मायाके वश होकर अनेक राज्य दूसर राज्योंको निगलनेका महान कपट करते हैं । मायाचारसे विश्वासघात कर किसीको कष्ट पहुचाना घोर हिंसा है । मियाती निर्भय हो इस हिंसाका प्रचार किया करता है व तीन कर्मजबको जजीरोंसे जकड़ा जाता है ।

सम्यक्ती ज्ञानी इस मायाक मेलसे उचरर अध्यायमें कपट नहीं करता है । जो भद्र परिणामी सम्यक्ती होना चाहता है वह इस कपायके बन्को घटानेके लिये कपाय रहित भावकी उसी तरह सेवा करता है जैसा कोई उष्णताकी बाधासे पीटित होकर शीत जलका बार २ उपचार करता है । कपाय रहित अपना ही आत्मा द्रव्य है । भेद-विज्ञानमें इसी अपने स्वद्रव्यको सर्व पुट्टलोंकी वासनाओंसे रहित देखना चाहिये । जैसे अनक कपटेकी पुट्टों में भीतर रखे हुए रत्नको औदरी गल्लकी देवता है वैसे अपने आत्मद्रव्यको सगमे निगला परमात्माके तुल्य देखना चाहिये । यही देव दर्शन है, यही वह साधन है, जिम्मे दृष्टाको एक परम शात समुद्र तुल्य आत्मा अपन ही गंगाक बीज दिख जायगा । इसीका बार बार दर्शन ही मायाकपायकी कालिकाको उत्पन्न करानेवाले कर्मका बन् घटावगा, सम्यक्त मुद्रा कर्कव करेगा । यह शाम्भवीतिक आधार पर प्राप्त आनन्दके इस शानि प्रदान करेगा, स्वतंत्रताक मार्ग पर आए हुए कर्मोंको काटेगा और शीघ्र ही सम्यक्त गुण रत्न प्राप्त करेगा व स्वतंत्र अनुभव करा देगा ।

७४-अनतानुबन्धी लोभ कषाय ।

एक स्वतन्त्रता प्रेमी परतन्त्रताकारक बंधनोंको काटनका इच्छुक हो, उन सब कारणोंको स्मरण कर रहा है जिनसे कर्मवर्गणाएँ संचित होकर कर्मका सूक्ष्म शरीर बनानी है, व जिन कर्मोंके फलसे आत्माका स्वतन्त्र स्वभाव पराधीन व विवृत होजाता है ।

अनतानुबन्धी लोभ भी बहुत ही अनिष्टकारी है । इस लोभके बशीमून होकर प्राणी स्वार्थमें अधा होजाता है । शरीरक भोगका मोहो पाचा इन्द्रियोंक भोगका तृषातुर व्यक्ति इन्द्रियभोग योग्य पदार्थोंकी तृष्णामें एसा फस पाता है कि उनक लाभके लिये आकुलित होकर धनादि सचय करनेमें 'याय अ-यायका विचार छोड देता है । हिंसा, अमृत्य, चोरीस घन एका कम्ता हुआ हिंसानदी, मृषानदी, चौर्यानदी, रौद्रन्यासं मनको मलीन रखता कम्ता है । स्वस्ती पालीका विवेक छोड देता है, मध्य अभक्ष्यकी ग्लानि हटा देता है, घ्राणयोग्य व अयोग्यकी चिन्ता त्याग देता है । इन्द्र अदृश्यका भेद दूर कर देता है । श्रोत-य अश्रोत-यका प्रियक नहीं रखता है । मन चाहे इन्द्रियोंके प्रियोंमें वारवार जाता है, तृष्णाको बढ़ाकर और अधिक प्राप्तिके लिये आतुर होता है, मिथ्याष्टी मोहो जीव परम लोलुप होकर इस जगतका बहुत अनिष्ट करता है व तीन कर्म बांधकर परलोकमें दुपल पाता है ।

सम्पदही जीव इस कषायको दमन करके परमुराकार वृत्तिके लोभस छुट जाता है । स्वव्याचरणकी शक्ति प्राप्त कर लेता है । आत्मानन्दक लाभको परम लाभ समझता है । विश्वक भोग्य पदार्थोंसे निरागो होजाता है ।

भद्र परिणामी सम्यग्दर्शनकी प्राप्तिका उत्साही व्यक्ति इस कपायके बलको क्षीण करनेके लिये जिनवाणीका अभ्यास करता है । व्यवहारनयसे परके सयोगसे जो अपन आत्माकी अवस्थाए होती है उनको समझता है । निश्चयनयसे या द्रव्यार्थिक नयस अपन आत्माके मूल स्वभावको समझता है कि यह आत्मा अमूर्ताक, असंख्यातप्रदेशी, शरीराकार, शुद्ध ज्ञानदर्शनका घारी, परम शांत, परमान दी, निर्विकार, कपायकालिमासे रहित, चित् ज्योतिमय, अखण्ड, अभेद, एक अनादि निघन स्वसत्ताका घारी पदार्थ सिद्ध परमात्माकी आत्माके सदृश है । इस तरह दोनों नयोंसे जानकर वीतरागताके लाभके लिये निश्चयनयका मनन करता है, अपने आत्माका शुद्ध स्वभाव ध्यानमें लेकर नित्य उसका विचार करता है । भेदज्ञानका अभ्यास करता है । इसी औषधक सेवनसे वह इस कपायके बलको क्षीण कर कुछ कालमें सम्यक्ती व स्वानुभवी होजाता है और परम मगलमय आत्माका आनंद रस पान कर परम सतोपी व कृतार्थ होजाता है ।

७५—अप्रत्याख्यान क्रोध कपाय ।

ज्ञानी आत्मा स्वतंत्रताका इच्छुक होकर स्वतंत्रताकारक भावोंका स्मरण कर उनसे बचनेका प्रयत्न कर रहा है । पच्चीस कपायोंमें अप्रत्याख्यान क्रोधका उदय भी बड़ा भारी घातक है । अनंतानुबन्धी क्रोध जब स्वरूपाचरणको रोकता है तब अप्रत्याख्यान क्रोध हिंसा, असत्य, चोरी, अप्रज्ञा, परिग्रह इन पाच पापोंके त्यागसे परिणामोंको रोकता है । इन पाच पापोंके कारण जगतके प्राणियोंक साथ अनुचित

वर्तन होता है । व इन पापोंक निर्गन्ध व्यग्रतासे कष्ट पाने हैं । यह प्राणी हम चानिक क्रोधक बन्ध होकर पर प्राणियोंसे द्वेष करके व उनका बिगाड करू भी स्वार्थ साधना चाहता है ।

जो कोई विषयमयनम बाधक होता है उन पर क्रोध करके उनका अहित करना चाहता है ।

मिथ्यादृष्टि जीवर्म अस्तानुसंधी क्रोधके साथ २ इस अप्रत्या-
स्थान कायका भी उदय रहता है । इसलिये यह अनानी न अपने
स्वरूपमें समझ पाता है और न हिसादि पाप त्याग कर सकता है ।

सम्पत्त्योम च चोथ पदम हम क्रोधका उदय होता है तब
बहु सम्पत्ती अ-यायपूर्वक क्रोध तो नहीं करता है परन्तु यदि कोई
प्रकार नीतिपूर्वक व्यवहार करते हुए उस सम्पत्तीका काम बिगाडन
लाता है तब यह सम्पत्ती क्रोध काज उसकी नीतिरिक्ता उस पाठ
सिखाता है । जब बहु नीति मार्ग पर आजाता है तब बहु उसका
बिगाड बढ़ कर जाता है व क्रोध भी छोड़ जाता है ।

सम्पत्ती इस अधिकारक क्रोधक क्षमनके लिये स्वानुभवकी
औपधिका पान किया करना है । यह मिथ्यादृष्टि उस कपायक क्षमनके
लिये श्री गुरुकी आज्ञा लेकर आत्मा व आत्मिका भेद समझता है,
भेदविज्ञान सीखता है, व अपने मिथ्यात्व विषय क्षमनके लिये भेद
विज्ञानका प्रारम्भ मनन करता है । दाहस छिलवा, मृत्तीसे तल, तुपस
तटुल, सुगन्धसे पीतल, दूधस चर, लवणसे तरकारी, आगसे जल जैसे
भिन्न हैं वैसे शुद्ध बुद्ध अनन्त शक्तिधारी ईश्वरतुल्य स्वभावधारी
परमानन्दमय वीतरागी अपना आत्मा प्रभुस सर्व कर्म पुद्गल व सर्व

रामादि मत्त व सर्व सयोग सम्बन्ध व सर्व अय आत्माए भिन्न हैं, इस तरहकी भावना करनेसे जैसे तन्दुलका अर्थी तुपसे उदास व तन्दुलसे प्रेमालु है वैसे यह साधक सर्व अपने आत्मासे भिन्न द्रव्य, गुण, पर्यायस उदास हो जाता है । यही आत्मप्रेम इसके मिथ्यात्व विषको वमन कराता है व एक दिन यह सच्चा स्वानुभवी होकर परमानन्दका भोगी व परम सन्तोषी हो जाता है ।

७६—अप्रत्याख्यान मान कपाय ।

स्वतंत्रता खोजी जानी जीव सर्व प्रपञ्चजालसे मुक्त होकर पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहता है । इसलिये परतंत्रताके कारणोंको दृढ़ कर उनको दूर करनेका इच्छुक है । आत्माक साथ कर्मोंका सयोग हानिकारक है । इन आठ कर्मोंसे ही समार अवस्था घनी हुई है । उन कर्मोंक सचय होनेमें कारण अप्रत्याख्यान मान भी है ।

इस कपायके उदयसे मानके भीतर परद्रव्य धन धान्यादिके भीतर इतना मोह व उनके साथ इतना अभिमान होता है कि उनको कुछ भी काम करानेके भाव नही होने हैं । हिंसा, अश्रुत्य, चोरी, कुशील व परिग्रहकी तृष्णा, इन पाँच पापोंको छोटे भी त्यागनेके भाव नहीं होते हैं । अपना अभिमान पुष्ट करनेको व मान बढाई घटानको यह प्राणी इन पापोंको राग सहित करता रहना है ।

सम्पदही जा ही जीव भी इस कपायक उदयके आधीन होकर जिन बातोंमें लौकिक अभिमान पुष्ट होना है उनक भीतर ममकार व अहंकर न चाहने हुए भी करता है और यह जानने हुए भी कि—

पार्श्वों पाप त्यागन योग्य है, त्याग नहीं कर सकता । यद्यपि अपने इस अत्यागभावकी निम्न गति करता रहता है । अप्रत्यास्थान मान उसका भीतर श्रद्धान् निर्भर व निरुद्धकारूप होत हुए भी उस मध्य कीक भावमें चारित्रकी हीनता भवता है जिससे वह परिग्रह सम्यची मानको त्याग नहीं कर सकता ।

मिथ्यादृष्टी जीवन् साथ ता यह कपाय अनन्तानुबन्धी मानक साथ उदयमें आकर श्रद्धान् और चारित्र दोनोंमें इस व्यक्तिकी अभिमानी बना दती है जिससे वह घनादि हानका बहुत मान करता है । उस मानक अधिकारसे प्रसित होकर वह अपा आत्माका विलुप्त मूल जाता है । ऐसा अभिमानी मानव दाग व परोपकारमें लक्ष्मीका उपयोग नहीं कर सकता है ।

भद्र मिथ्यादृष्टी जीवन् चानियोक द्वारा तत्त्वका उपदेश सुनता है । अप्रत्यास्थान मानको त्यागन योग्य समझता है । श्री गुरुका यह उपदेश स्वीकार करता है कि जबतक सत्तार्म बैठ हुए कर्मोंका अनुभाग न दूर किया जायगा तबतक उन कर्मोंका प्रभाव आत्मा पर अशुद्ध असर डालता ही है ।

कर्मोंका अमरको घटानके लिय आत्माक स्वरूपका मनन है । तत्त्वोपदेशसे भद्र मिथ्यात्वी जानता है कि यह आत्मा स्वभावसे शुद्ध, निर्विकार, ज्ञातादृष्टा, अविनाशी, अमूर्तीक, परमानन्दमय है । इसीको परमाना, ईश्वर, प्रभु व शुद्ध, बुद्ध कहते हैं । निर्मल पानीक समान, स्फटिकमणिके समान व शुद्ध स्वच्छ वस्तुके समान - इस आत्माको पदचानना चाहिये व राग द्वेष मोहके विकारोंको त्याग कर आत्माके

सुखाका मनन करना चाहिये । जैसे शीतल जलक सरोवरके निकट बैठनेसे शीतलना मिलती है, ताप कम होता है । अतएव स्वतत्रता-प्रेमीको ठचिन है कि यह सर्व आय कार्यासे उठती पाकर एकाकी होकर अपने स्वरूपका मनन करे । जैसे कृष्ण दिग्यनमाला बल साधनकी वार वार रगड़से श्वत्ताकी तरफ बँटता जाता है वैसे अपने आत्माके शुद्ध स्वरूपका मान कपायोंकी कालिमाकी धोकर आत्माको शुद्ध काता जाता है । अतएव मैं सर्व प्रपच—ज्ञानोंसे अलग होकर निगडुन्नासे एक अपने आत्माको प्राप्ता हुआ परम तृप्त होगहा ह ।

७७—अप्रत्याग्यान माया ।

स्वतत्रता प्राप्तिका परम प्रेमी ज्ञानी जीव पतत्रताकारक उन भावोंकी खोज कर रहा है, जिन भावोंसे कर्माका बंध होना है और आत्मा पतत्रताकी पजार्गेमे जकड़ा जाता है । पच्चीस कपायरूपी बेमान भावोंम अप्रत्याग्यान माया भी है ।

यह कपाय पर पदार्थके त्यागके लिये भावाको गेकनी हुई नादि पदार्थोंके रक्षण व लभके लिये प्राणीको बाध्य करती है । अनन्तानुबन्धी मायाके साथ यह प्रत्यक्षानुमान माया मित्यादृष्टीको पके वचनके लिये इनकी निर्णय बना देती है कि जिमने यह विश्वास किया था कि मेरे साथ कभी विश्वासघात न होगा, उमका भी विश्वास घात करके मित्यादृष्टी अपन स्वार्थके साधन कर लेता है ।

अविगत मय्यादृष्टी जीव अनन्तानुबन्धी कपायके अभावम किमोको उगोका मिलकुल प्रयोजन नहीं करना है, किंतु इस मायाचारके

उदयके आधीन होकर कभी कभी इष्ट वस्तुकी प्राप्तिके लिये व अनिष्ट
 वस्तुके संयोग न होने देनेके लिये न चाहते हुए ऐसा कष्ट भी
 कर लेता है जिसमें अन्यायका दमन हो व अन्यायका प्रचार हो । धर्म
 व धार्मिकी स्वार्थ सम्यग्दृष्टी जीव इस कषायके उदयसे वर्तन करते हुए
 मायाचार करने हुए दिग्भ्राई पड़न हैं । दुष्टको पकड़नेके लिये कष्टका
 भोग उठाकर उसको मित्रका विश्वास दिलाकर उसका माय दमन नीतिका
 व्यवहार करने हैं । ऐसा कष्ट सहित व्यवहार करनेपर भी सम्यग्दृष्टी जीव
 जर एकान्तमें विचारन हैं तब अपनी इस कष्ट प्रवृत्तिकी घोर निंदा
 करते हैं । मद्र मित्रादृष्टी जीव गुरुमुखम व शास्त्रोंस टीक टीक समझ
 लेता है कि सर्व ही कषाय आत्माके भावोंको कथन करावाली है
 तथा हम कषायके मारनेके लिये भेदविज्ञानका अभ्यास ही एक अमोघ
 उपाय है, इसलिये वह आत्मा और अनात्माके भिन्न भिन्न विचार
 का एक एक द्रव्य गुण पचायम दूसरेके द्रव्य गुण पचायका सम्मेलन नही
 करता है । उस चतुर पुण्य अनक धानुजाम बन हुए वर्तनमें भिन्न
 सुवर्ण, रत्न, तानेको पदचान लेता है, वेस ही भेदविज्ञानी कर्मवि
 पुत्रक साथ मिल हुए आत्माको भिन्न असंग एक आत्मा पहचान लेत
 है व मैं निश्चयसे शुद्ध निर्विकार परका अकर्ता व अभोक्ता हूँ, ऐसे
 बारबार मनन करता है । इसी धुनके भीतर रम जाता है आत्म-र
 प्रेमी होजाता है । इसी उपायसे कण्ठस्थिक परिणामोंकी प्राप्ति करके
 वह शीघ्र ही सम्यग्दृष्टि होजाता है, तब आत्माका साक्षात्कार करते
 हुआ जो अद्भुत आनन्द पाता है, वह वचन व मनसे अगोचर कवर
 अनुभवगम्य है ।

७८—अप्रत्याख्यान लोभ ।

एक ज्ञानी स्वतंत्रताप्रेमी स्वतंत्रताके कारणोंको विचार कर उनका समर्पण बचनकी चेष्टा करता है । अप्रत्याख्यान लोभ किंचित् भी त्याग या दान करनेमें गेहता है । यह कषाय प्राप्त पदार्थोंके सर्वकेको मत्ता चाहता है । अपास पदार्थोंकी तृष्णा करता है । अनतानुगधी लोभक साथ यह कषाय परिग्रहमें खूब मूर्छित रहता है । धनादि अनुग्रह सामग्रीके लिये अति तृष्णा उत्पन्न करता है । मिथ्यादृष्टी अज्ञानी जीव हमक वशीभूत होकर रात दिन परिग्रहके समर्थक लिये व सामग्री प्राप्त परिग्रहके रक्षणके लिये आतुर रहता है । मान कषाय या क्रोध कषायकी पुष्टिक लिये धन खर्चनमें तत्पर रहता है परन्तु परोपकार या शुभ कार्यामें किंचित् भी धन खर्चना अपना बड़ा अस्वभावी समझता है ।

अनिरत मिथ्यादृष्टी नीचे यद्यपि पर पदार्थोंका संयोग आत्माके लिये हितकर नहीं जानता है तो भी इस कषायक प्रवृत्त आक्रमणमें ईसादि पापोंको एकदश भी त्यागनेमें समर्थ नहीं होता है, न पापों इन्द्रियोंके विषयमोगोंको त्याग कर सकता है । अतएव इस कषायके रोगमें उस ज्ञानीको भी प्राप्तकी इच्छा व अपासको प्राप्त करनेकी भावना करनी पड़ती है । यद्यपि यह दयावान होता है अतएव किसीके साथ अन्यायका वताव करना नहीं चाहता है, 'यायमे व पर वीहाराहित्यनेसे यह धनादि सामग्रीको उपार्जन करता है । धनादि सचयमें ऐसा नहीं दृष्टानता है जिससे शरीरका स्वास्थ्य विगड़ बैठे या आत्मीक उसके पानमें बाधाको प्राप्त करे । यह बारबार चाहता है कि श्रावकके

अणुनन ग्रंथ कर्म परन्तु हम कपायक जोरस ॥ ७ ॥ नहीं कर सक्ता है । भद्र मिथ्यादृष्टी चीव गुरु समागमस या शास्त्रोंक पन्थसे यह निश्चय करता है कि कपाय आत्माक बैरो हैं । य ही कर्मवधक कारण है । तथा इन कर्मोंका बंध जयलक दूर न होगा बल् स्वतन्त्रताका लाभ नहीं कर सक्ता । कपायका आक्रमण उचानक लिय यह आवश्यक है कि कपायक नलको निर्मल किया जान । इसका उपाय एक शुद्ध आत्माका मन । * । उसको य निश्चय है कि यह आत्मा स्वभावस परमात्मा है । यह परम निर्विकार, जातादृष्ट, आनन्दमई, परम प्रभु सर्व दुखोंस रहित, आनन्द, अमर, शुद्ध, क्षीर जलक समान निर्मल है । यह सर्व तरह स्वतन्त्र है बीतगम है अतएव यह निय एकात्ममें बैठकर या चित्तोंक सङ्गयोगमें निज आत्माका मूल स्वभाव बारबार विचारता है । घारावाही विचारक प्रभावस मय्यदर्शन निरोधक कर्मोंका बल घटता जाता है । एक समय आजाता है जब वह मिथ्यात्वको दमन करके उपशम सम्पदष्ट होजाता है तब आप परम सुखरातिका स्वाद पाता है । जमा ही समक्षता है मानो मैं पूर्ण स्वतन्त्र हो हूँ । फिर तो यह जब चाहे नर स्वरूपक मधुसूत होजाता है और बड़े प्रमत्त आत्मान द-रूपी अमृतका पान करता हुआ सतोषी रहता है ।

७९-प्रत्याग्यान क्रोध ।

एक पानी अपनी अगम्यताको परतत्र देगकर उसक मिटानेका परम उत्सुक होहा है । उसनक कारणोंका विचार करक उनक दूर करका प्रयत्न करना चाहता है । पच्चीस कपायोंमें प्रत्याग्यान क्रोध कपाय भी है जो महात्मारूप चारित्रिक निमित्तस होनवाली अन्त हूँ

चीतगताक प्रकाशको रोमता है। इसका उदय स्वानुभवमई स्वरूपा-
चरण चारित्रको सदोप रखता है।

अनतानुबन्धी व अप्रत्यारयानावरण क्रोधक साथ २ प्रत्याख्यान
क्रोधका उदय एक मित्यादृष्टी अनानी बहिरात्माको रहता है इसलिए
यह मित्यादृष्टी किसीपर क्रोधित होकर दीर्घकाल तक द्वेषभावको
दूर नहीं कर सकता है, किंचित् भी अपराध पर या हानि होनपर वह
हानिकर्ताका ऐसा शत्रु होजाता है कि जड़मूलसे इसका नाश कर दिया
जाव। कभी ७ इन कपायोंमें अनुभाग कम होता है, तब थोड़े नाशसे
संतोष मान लेता है पर तु द्वेषभावका संस्कार नहीं मिटता है।

सम्यग्दृष्टी शत्रुको यह प्रत्याख्यानवरण क्रोध जब आता है
तब अयायी व हानिकर्ताकी आत्माका सुधार चाहता हुआ मात्र इतना
द्वेष करता है जिससे पश्चात्ताप करे व भावी कालमें अपना वर्तव
टीक करले। जहातक आरम्भ त्यागी आत्मा प्रतिमाका धारक नहीं होता
है वहातक हानिकर्ताको मन, वचन, कायक ३ अथ उपकरणोंमें ऐसा
पाठ मिलाता है कि वह सुधर जाव व अपनी भूलको स्वीकार करके
अपना माग ले। आठमी प्रतिमाधारी व ऊपरक प्रतिमाधारी कोई आरम्भ
नहीं करते। कर्मका उदय विचार का समभाव रखने है तथा परिणामोंमें
द्वेषभावको जड़ती नहीं मिटा सकते हैं। १५ दिनके भीतर वासना
रहित अवश्य होनात है। सर्व ही सम्यग्दृष्टी भीतर सत्तामें बैठी हुई
कपाय उत्पन्न कर्गवाली कर्मवर्गणाओंके अनुभागको सुखानेके लिये
शुद्धात्माका मनन व ध्यान करते हैं। इसी उपायसे कपायोंको शान्त
करते चले जाते हैं।

भद्र मिथ्यादृष्टि श्रीगुरुके उपदेशसे व शास्त्र विचारसे यह निर्णय करता है कि मरा आत्मा सर्व पाद्व्यसे, भावोंसे निराला है, इसकी सत्ता नहीं है व अ य आत्माओंकी सत्ता जुदी है । अणु व स्वधरूप सर्व ही कर्मण, सैन्य, आहारक रूप व भाषावर्गणा रूप इत्यादि सर्व ही पुद्गल द्रव्यसे व घमास्तिकायसे, अधमास्तिकायसे, आकाशसे व कालाणुओंसे मर आत्माकी सत्ता जुदी है । कर्मोंके संयोगसे होनेवाले लग द्वेष मोहसे व अन्य सर्व ही शुभ या अशुभ भावोंसे भिलकुल निराला हू । मैं तो मात्र शुद्ध ज्ञान दर्शन चारित्र्य व आनन्दका धारक एक अव्यष्ट अमैत्र अमूर्तिक परम वीतराग व अनन्य वीर्य धारी पदार्थ हू । इस तरहकी श्रद्धाको पाकर यह निरन्तर इसी भेद विज्ञानका मनन करता है । इस तरह बार बारकी मननरूपी चोटोंके प्रभावसे आत्माका साक्षात्कार रूप सम्यग्दर्शनका निराघक मिथ्यात्व व अनतानुग्रही कपाय कर्म दण जाता है और अनादिकालसे छिपा हुआ सम्यग्दर्शनका प्रकाश होजाता है । तब यह ज्ञानी होकर ज्ञानमय भावाका कता व ज्ञानमय भावाका भाक्ता अपनेको मानना है । स्वात्मानुभवके द्वारा आनन्दामृत पानकी शक्तिको पाकर यह अपनेको परम हृतार्थे समझ कर परम सतोपी रहता है ।

८०—प्रत्याख्यान मान ।

एक ज्ञानी व्यक्ति अपने मूल स्वभावको विचारकरके व वर्तमान अवस्थाको देखकर उसी तरह हट सकस्य कर लेता है कि मैं मूल स्वभावको झलकाऊँगा, मलिनताको हटाऊँगा । जिस तरह कोई विधकी

है कि कपड़े को धोकर स्वच्छ कर दूँगा । मलीन करनेवाले भावोंकी तृप्ति जब यह दृष्टिपात करता है तो २५ कपाय भावोंमें प्रत्याख्यान मानको भी पाता है । यह मान कपाय सावुक योग्य पूर्ण चारित्रिक भावको रोकनेवाला है ।

यह अपनी योग्य स्थितिको होते हुए उसका अभिमानका मूल एक श्रावकक मनमें भी यह उत्पन्न कर देता है जिसका बशीभूत होकर एक ऐलक भी मान कपायके मैलसे नहीं बचता । परन्तु सम्यग्दृष्टी गृहस्थ आचरति भावमें हो या देशविरतिम हो कर्म द्वारा प्राप्त अन्तरङ्ग व बहिरङ्ग साताकारी अवस्थाओंमें मान भावको प्राप्त करते हुए भी उस मानको कर्मोदय जनित विकार मानक उस मानसे पूर्ण वैराग्यवान रहता है व ऐसी भावना भाता है कि कब वह समय आवे जब यह मानकी क्लृप्तता बिलकुल भी न हो ।

मिथ्यादृष्टीको यह कपाय अनन्तानुबधी मानक साथ ज्ञानमें आता हुआ पर्यायबुद्धिक अहंकारमें उत्पन्न रखती है । मैं धनी, मैं नृप, मैं अधिकारी, मैं परोपकारी, मैं दानी, मैं तपस्वी, मैं भक्त, मैं पुजारी, मैं मुनि, मैं श्रावक, मरी प्रभुता बड़े, परकी प्रभुता घटे, मेरे सामने किसीकी प्रतिष्ठा न हो । मैं ही बुद्धिवान, विचारवान समझा जाऊँ, इन भावोंमें फसा रहता है ।

कभी कभी मिथ्यादृष्टी स्थाति व पूजाके लोभसे महामुनि होजाता है, शास्त्रानुसार चारित्र्य पालता है, तपस्या करता है, अनक शास्त्रोंका पारगामी है परन्तु जितना जितना ज्ञान व चारित्र्य

बढ़ता है उनका उतना अधिक मानी होजाता है। जरा कोई नमस्कार न करे तो दुपित होजाता है। प्रसिद्ध पानेसर ग्युब सन्तोष मानता है। कपायनाशक घर्षका स्वाग धार करक भी चारित्रमोक्षके तीव्र उदयके वग मान कपायका पुनरपि तीव्र बन्ध करता है। यह कपाय मोक्षक मार्गम प्रतिपद्यक है।

यद् मिथ्यादृष्टी जीव इस कपायक बल्को क्षीण करनेके लिये कपाय रहित अपन आत्माके स्वरूपको परिचयमें लेता है। जानता है कि शीघ्रका उपदेश सच्चा है कि—इस शरीरक भीतर आत्मा परमात्माक समान पूरे नापन अविनाशो परम वीतराग परमानन्दी, अमूर्तीक, अमैद निरजन, निर्विकार, परम टनन्त्य पदार्थ है। यह शरीर पुद्गलकी रचना है। ८ कमरा रचा शरीर व तैनास शरीर पुद्गलकी रचना है व कमराक उच्यम होनवाले सर्व अशुभ व शुभ भाव भी पौट लक है मर स्वभाव नहीं। मैं भिन्न हूँ वे भिन्न हैं, मेरी सत्ता सिद्धात्माओंकी सत्तास भी जुड़ी है। इस तरह निश्चय करक यह सम्यक्तकी समुखनाको प्राप्त जीव निरन्तर सोह मन्त्रके द्वारा आपको आपस्वरूप ही मनन करता है। जैसे शीतल जलमें डाला हुआ लोहका उष्ण गोला धीरे धीरे शांत हो जाता है वैसे वैसे वीतराग मननक आत जन्म कथायोंका आताप शांत हो जाता है। यह शीघ्र ही सम्यक्ता होकर अपन ही पास मोक्षको देखकर परम सन्तोषी व परमानन्दी हो जाता है।

८१-प्रत्याख्यान माया ।

एक पानी परतत्रताक कारक कारणोंको विचार करके उनके निगेधका सङ्कल्प करता है, जिससे कर्मबन्ध न हो और यह आत्मा स्वतंत्र हो जाव । पचास कपाय आत्माक प्रबल वैरी है, उर्हमें प्रत्याख्यान माया भी है ।

~ यह कपाय सावुक महाघन मन्वधी वीतराग भावोंको रोकन-वाली है । जगत्क डमका उदय रहता है वढातक किंचित् मायाचार भावोंमें होजाना समव है । जैसे कोई धर्मक्रिया करनी तो पद्रह आन व बाहरस ऐसा झलकाना कि र्मनि १६ आना की है । झुल्लक ऐलक उत्तृष्ट श्रावक होते हैं । यह भी जमीन देखकर चलते हैं । और भी हिंसाक त्यागी हैं उनको भी बाह्णपर नर्ण चढना चाहिये । तौ भी बाहनपर चढकर अपनेको आरम्भी हिंसाका त्यागी मानना इस प्रकारके मायाचारका दृष्टात है । कोई सूक्ष्म दोष भोजन करते समय होनेपर भी व जात होनेपर भी टाल जाना प्रत्याख्यान मायाका विकार है ।

मिथ्यादृष्टी जीवक यह माया अनतानुबधी मायाके साथ रहकर बहुत निगाह करती है । स्वार्थ खोजी मिथ्यादृष्टी कपटका भाचन नन जाता है, विश्वास दिलाकर दयापात्र गरीब व विधवा बर्नको भी ठग लेता है, मायाचारीसे धमात्मा नन जाता है, धर्मात्माओंको विश्वास दिलाकर धर्मका भडार दडप कर जाता है । धर्म-द्रव्यसे अपना स्वार्थ साधन करता है व दिखलाता यह है कि मैं धर्म द्रव्यका रक्षक हू । मायाचारसे व्यवहार करते हुए पाचों इन्द्रियोंके विषयोंका एकत्र करना इस मिथ्यात्वीका एक तरहका स्वभावसा बन

जाता है । गतदिन दावपत्रका विचार काता ही रहता है । कभी कभी ऐसा मिथ्यात्वी साधु भी बन जाता है । मोक्षमार्ग मात्र एक स्वानुभव है, उसका लाभ न करके शुभ भावको ही मोक्षमार्ग मान लेता है । यदा अज्ञानपूर्वक मायाका अस्तित्व है । लेशमा शुद्ध हो सक्तो है । जैसा द्रव्य वैसा भाव । मन, वचन, कायकी सरलता-पूर्वक ऋजु क्रियामें कुछ भी कभी मायाचारकी कल्पनाकी घेतक है ।

मद्र मिथ्यादृष्टी नीच थी गुप्तक प्रसादसे जब यह समझ जाता है कि आत्माका स्वभाव निरंकुल शुद्ध है, कषाय रहित है, परम वीतराग है, परमानन्दमय है, अनन्त ज्ञान, दर्शन, मुख, वीर्यमय है, अमूर्तिक अविनाशी है, सन् द्रव्यमय है अर्थात् व्यय होना भी ध्रुव स्वभावो है, परमात्माक समान है, तथा रागद्वेषादि भाव कर्म, नाना-वर्णादि द्रव्य कर्म, शरीरादि नोकर्म सर्व धिन है । पच्चीसों कषाय आत्माक वैरी हैं, तब यह इन कषायोंक मूलम जो अनुभाग शक्ति है उसको हीन करनेक लिये भेदविज्ञानकी भावना भाता है, आध्यात्मिक प्रथम पन्ना है, अद्वैत सिद्धकी भक्ति काता है । थोड़ी देर एकात्ममें बैठकर सामायिक करत हुए शुद्धात्माकी भावना भाता है, कभी सत्त्व गतिमें बैठकर आत्माके शुद्ध स्वभावकी चर्चा करता है । इस ताह आत्माक रस्की सोजमें वर्तन करता हुआ यह थोड़े कालमें कृष्ण-लब्धिके परिणामोंको पा जाता है । अन्तर्मुहूर्तमें सम्यग्दर्शन गुणका प्रकाश कर देता है तब ज्ञान चञ्चुवान होकर साक्षात् निजात्माको देख लेता है । परम ठुतार्थ हो जाता है परमनिधि पाकर जब चाहे तब उसका स्वाद लकर आनदित रहना है ।

८२-प्रत्याख्यान लोभ ।

एक ज्ञानी भव्य जीव स्वतन्त्रताका प्रेमी परतन्त्रताके कारणोंको खोज कर उनसे बचनका प्रयत्न करता है । आठ कर्मोंसे परतन्त्रताकी बेड़ी बनती है । उस बेड़ीको बनानवाले जीवके राग द्वेष मोह भाव हैं । उन्हींमें पच्चीस कषाय गर्भित हैं ।

प्रत्याख्यान लोभके प्रभावसे प्राणीका ममत्व वस्त्राभूषण, गृहादिसे नहीं छूटना है । परिग्रहको त्यागना योग्य समझकर भी पाचत्रै गुणस्थानवर्ती एक श्रावक सर्व परिग्रहका त्याग नहीं कर सक्ता है । इस कषायके दूटे बिना पूर्ण वैराग्य एसा नहीं उदय होता है जिस वराम्यसे प्रेरित होकर राज्यपाटादि छोड़कर यथाज्ञात रूपधारी दिगम्बर साधु होजावे । यह महाग्रन्थोंके धारणमें बाधक है ।

मिथ्यादृष्टी जीवके जब इस कषायका उदय अनतानुबन्धी लोभक साथ होता है तब वह जीव तीव्र लोभी व परिग्रहवान बना रहता है । इसका मोह शरीर व इन्द्रिय भोगोंसे कुछ भी कम नहीं होता है । वह तीव्र लालमावान होकर न्याय व अन्यायका विचार छोड़कर अपन इच्छित चेतन व अचेतन पदार्थोंका मग्न करता है । धनादि प्रचुर होनेपर भी तृष्णाको शमन नहीं कर सक्ता है, तीन लोककी सम्पत्तिकी प्राप्तिको भी अल्प समझता है ।

कभी २ ऐसा मिथ्यात्वी जीव बाहरसे दिगम्बर साधु होजाता है, बहुत ही वैराग्यभाव शून्यकाता है । आलोक्त आचरण पालता है तथापि भीतर भावोंमें परिग्रहका रूप नहीं दृष्टता है । वैपयिक सुखकी अनन्तताको मोक्षका

आनन्दकी पहिचान नहीं हुई है । वह कदनको माश्रमागी है मन्तु वह साम्रात् समारमागी है ।

भद्र मि यादृष्टी जीव हम कयायक बनके निर्मल कगरु लिये कपायकी कनुपनाको कर्मपुद्गलोंका मैत्र है एमा समझना है व आत्माक स्वभावको सर्वेपकार कयाय काश्मिास रत्नि पूर्ण योतरागी, परमानन्दी, पूण चानादृष्टा अमूर्तीक, तिरजन निर्विकार, असम्पान प्रदशी, बिदा कार, अविनाशी, शुद्ध परम त्रय, परमात्मा ऐमा मन्पकार जानता है व निश्चय भी भरता है । गात्र निश्चय रसकर वह भय जीव एकात्म वेठकर आत्मा व अत्रात्माका भिन्न २ विषय विचार करता है । मै शुद्ध स्फटिक पापाण रूप ह । या निर्मल जलक समान ह । मर अ व द्रव्य ३ अय भात्र मुक्तस भिन्न हैं । हम प्रकार बार बार भावना भात्र यट दशनान्तरिक कलका प्राप्त करता है । कमाँकी स्थितिक ७० भाग कर देता है । गात्र रचि जैस जैस कन्ती है स्थिति और भी कम होती जाती है । अन्तर्मूर्ति तक अनतगुणी समय २ रुद्धि होनवाली विगुद्धताको क्पात हुए जव वह करणलब्धिमें विचारण करता है तब यकायक दर्शन मात्र व अनतानुबन्धी बार कयायका उपशम होजाता है और यट जीव अघकारस प्रकाशमें आजाता है । मिन्वात्स मूमिकाको लांधकर सम्यग्दर्शाकी उँची मूमिपर आरुद्ध होजाता है । तब जव व्यवहारनयको गौण कर निश्चय नपस दम्बता है तब सर्व ही विश्वकी आत्माओंको परम शुद्ध परम सुखी परमात्मा स्वरूप देखता है । तब बड़ा छोट बडेका भेद, स्वामी सेवकका भेद, पूज्य पूजकका भेद सब मिट जाता है । एक अभेद

अद्वैत तत्त्व इसके उपयोगक सामने आकर खड़ा होजाता है । वह समताके समुद्रमें मगन हाजाता है । अपनी ओर लक्ष आते ही स्वानुमृतिकी कला चमक जाती है । इस कलाके प्रभावमें यह निरंतर आत्मानन्दका भोग करता हुआ परम तृप्त रहता है ।

८३-सज्जलन क्रोध ।

स्वतंत्रता प्रेमी सज्जन परतंत्रताकारक सर्व ही भाषोंको पहचान कर उनका नाशका दृढ़ संकल्प करता है । २५ कषायोंसे कर्मका बंध होता है । कर्मकी गृहबलात् आत्माको भर-बधनमें जकड़े रहती है । उन कषायोंके क्षयक विना आत्मा स्वाधीन नहीं होसकता । उनहीमें सज्जलन क्रोध भी है । यह क्रोध जलकी रखाके समान शीघ्र ही मिट जानेवाला है । इसलिये यदि और अनतानुबन्धी अप्रत्याश्यान् व प्रत्याश्यान् क्रोधका उदय न हो तो यह सज्जलन क्रोध समयभावको बिगाड नहीं सकता है । तो भी यथाग्यान् चारित्रिक प्रकाशमें बाधक है । परंतु जब यही सज्जलन क्रोध अनतानुबन्धी आदिक साध २ उदय आता है तब तो यह स्थायी द्वेषभावको रखनर्म सहाई होता है । मिथ्यात्वी जीव अपने स्वार्थक विराधकपर तीव्र द्वेष करके उनका बिगाड करनेपर उत्तारु हो जाता है व बिगाड कर भी देता है । परकी हानि होनस सतोष मानना है । जिमपर द्वेष हो जाता है उसको दीर्घ काल तक मूलना नहीं है । अवसर पाकर कष्ट देन लगता है । अंतरङ्गका क्रोध जनिन द्वेषभाव हर ममय कर्म उधक कारण पड जाता है ।

कभी कभी ऐसा मिथ्यात्वी साधुपद धारण कर लेता है, बाहरसे,

बड़ा शांत भाव शक्तता है पर तु भीतरसे द्वेषभावकी कालिमाको धो नहीं सकता है। यदि कोई अपमान करे व इसके कहे अनुसार क्रिया न कर तो वह तीन क्रोध भाव करता है व यही चाहता है । इसका प्रियाड होजाव तब ही इस शिष्या मिलेगी । वर्ष दो वर्षे बीतनपर भी द्वेषभाव भावोंमे दूर नहीं कर पाता है ।

मद्र मिथ्याष्टी जीव जिनपाणी मुनकर यह दृढ निश्चय करता है कि आत्माका स्वभाव निष्कपाय है, वीतराग है, इसका स्वभाव कपायोंका प्रियाक मलीन कर देता है अतएव इन कपायोंकी जड़को त्यागकर पैंक देना चाहिये । उसे श्रीगुरु द्वारा यह भी शिक्षा मिलती है कि शुद्धात्माक मननसे जो वीतरागताका अंश प्रकट होता है वही अंश सत्ताम बैठ हुए कर्मक अनुमागका सुखाता है तब वह बहुत ही प्रेमसे अप्यात्म कथाओंका पठन करता है वीतराग सर्वज्ञ भगवानकी भक्ति करता है, निर्मम आत्मज्ञानी गुरु-जोंकी शरणमें बैठता है व एकात्ममें बैठकर अपने आत्माक निश्चय स्वरूपकी भावना भाता है कि यह आत्मा त्रिगुण शुद्ध त्रय है । यह ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, धीर्य, सम्पत्त आदि गुणोंका सागर है । सिद्ध भगवानके समान यह मेरा आत्मा भी पूर्ण गुणोंका धारी है । मेरे ही मंदिरमें शाश्वत विदाकार वीतराग आनन्दमई प्रभु विद्यमान है । वह अपने आत्माको पवित्र गंगाजलक रूपमें स्थापित करता है व दिनमें कभी तीन, कभी दो कभी एक टफ अपने उपयोगको इसी गंगाजल स्वरूपी शांत निर्मल सुखप्रद आत्मामें डुबाकर उसे निर्मल करता है । आत्माक मननके प्रतापसे यह एक दिन करणलब्धिको पाकर सम्य-

दर्शन गुणको झटका देता है । तब इसे अपने ही आत्मा प्रभुका साक्षात्कार होजाता है, आत्मदर्शन होजाता है यह आत्माके रसका स्वाद घेदने लगता है । यह शुद्धात्म-प्रेमी होजाता है, ससारसे पूर्ण बेरागी होजाता है । क्रमशः स्वतन्त्र होनेका शब्द पाकर पगम सन्तोषी हो जाता है ।

८४-मज्जलन मान ।

एक ज्ञानी आत्मा मर्त्य प्रकारसे निश्चय कर चुका है कि मुझे आत्मम्बात-य प्राप्त करना चाहिये । इसलिये बाधक कारणोंको विचारता है जिससे कर्मबन्धकी परतन्त्रताकी बेढी आत्माक साथ बधती है । पञ्चीस कपायोंमें सज्जलन मान भी है । इसक उदयसे परिणामोंमें ऐसा विकार व मलीन भाव रहता है जिससे यह आत्मा यथारयात चारित्र सम्बन्धी बीतरागताका लाभ नहीं कर सकता है । अबुद्धिपूर्वक परजनित भावमें अहंकारसा रहता है जो पानीक भीतर लकीरक समान होता है व मिट जाता है ।

अनतानुरन्धी मानके साथ जब इस कपायका उदय मिश्यादृष्टी जीवके साथ होता है तब उसके भीतर दीर्घकाल स्थायी मानभाव रहता है । शुभ क्रियामें शुभ क्रियाका मैं कता हूँ, अशुभ क्रियामें मैं अशुभ क्रियाका कता हूँ यह अहंकार भावोंमें जागता रहता है । मिश्यात्वी अपनको घनी, निर्गुन, रोगी, निरोगी, बालक, युवा, वृद्ध, प्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित, नील, ऊँच, रागा, द्वेषी, क्रोधी, परोपकारी, व सुन्दर, असुन्दर, तपस्वी, अतपस्वी, विद्वान, निपुण आदि सबसे

मान करता है । छाठ कमारु उदयस या निमित्तस जो जरी अतग
व बगिग अवध्यण होती हैं, उनमें य^० अकार कर रेंता है । कभी
मद मानभावस सदा ही लिख रहता है ।

जैसा आत्मानुभव विहीन मिथ्यात्वी मुनिपद धार कफ भी मैं
मुनि, मरी बास जिवा मुस गरम गम तार दगी, इस अटकारस अपा
बना रहता है, कभी भी भाग्यशुभक मकारको नहीं जा सकता है ।

यह मिथ्यात्वी ज्ञान जप योंको कालिकाको अपन आत्मास
छुशानक लिपे टसुक होजाता है । श्री गुरुम समझता है कि गुदा
त्माका मनन ही कपायेंक व मिथ्यात्वक मलको धानको समर्थ है ।
अतएव य^० श्रीगुरुक उरदशानुमार अपन ही आत्माको शुद्ध निश्चय
दृष्टिस परमात्माक समान उग्यता है । पूर्ण निश्चय का रना है कि मैं
कवल एक आत्मा ही हूँ पूर्ण ज्ञानका समुद्र हूँ, अपार वीतगगनाका
मागर हूँ स्वाभाविक अतीन्द्रिय आत्माका पराविधि हूँ एककी स्वनव
हूँ अमूर्तीक हूँ सर्व जय आत्माओंस भिन्न हूँ यद्यपि स्वभावस सब
सन्श है तथापि सत्ता सबकी निगला है । सर्व स^० म स्थूल पुद्गलोम
सर्व प्रकामक शरीरोंस, आकाश, काल घमास्तिकाय अधमास्ति
कायस निगला हूँ, मैं बच व मोभकी कलनाम रहिन हूँ अपन
गुणोंस अभेद हूँ । इस तरह अपन ही गुदात्माकी भावता करते करते
य^० किसी समय मिथ्यात्व जिकरी बमन कर डालता है तब स्वय ही
अपन आत्माका दर्शन प्राप्त कर लेता है । उस आत्माका अनुभव हो
जाता है सम्पूर्ण जग ज्ञाता है बड़ फाम ह्ताये होकर अगको
स्वनव ही जानता है, परम सुखी रहता है ।

८५—सज्ज्वलन माया ।

एक स्वतंत्रताप्रेमी व्यक्ति परतंत्रताकारक भावोंको तलाश करके उनके सद्धारका बोझ उठाता है । जानता है कि पाप व पुण्यकर्मोंकी जजीरें जबतक नहीं काटेंगे, आत्मा स्वतंत्र नहीं हो सकगा ।

आठों कर्मोंकी जजीरोंको बाधनेवाले कषायभाव है । उन्हींमें यह सज्ज्वलन माया भी है । इसका उदयस बहुत सूक्ष्म कपटकी जंग पानीमें लकीरके समान भागोंमें उगती है कि' तुरंत मिट जाती है । यथार्थ शब्द चारित्र्यको मलीन कर देती है ।

स्वतन्त्रता । यान्त्रिकता इसी का स्वभाव है । वैराग्य यह है कि
 ४०, १५, कांड भी एक मग इष्ट नहीं है सर्व ही एक आत्मा मूलक
 है, नान्यत्वं है कोई एक आत्मा ही नहीं । निराकुलताक साथ
 ही स्वतन्त्रता, यन्त्रिकता के विरुद्ध निश्चिन्त आत्मीय स्वतन्त्रता निश्चय
 ही कार्यकारी है ।

हम इन वैराग्य के समानता का एक बड़ा भद्र मिथ्याहृष्टी जीव
 पञ्चानन प्रकृत मन्त्रित नष्ट इष्ट स्वतन्त्रता भिन्न भिन्न स्वतन्त्र मनन
 का है । मन्त्रित, शोभनी, पञ्चानन ह । इरीर व पाप पुण्य
 मन्त्रित मन्त्रित निश्चय है, हम मन्त्रितान्त्रिक अन्तर्गत चरसे हम भद्र
 निश्चय का निश्चय निश्चय वन तो जाता है, अन्तर्गतसे निश्चय प्रकाशमें
 आ जाता है । मन्त्रितान्त्रिक शक्ति का एक अनुभव जोहरी
 यन्त्रित है । मन्त्रित आत्माकी रत्नकी परीक्षा आ जाती है । वह
 जह पुण्य विविध प्रकार के भीतर पड़े हुए आत्माकी रत्नको
 अन्तर्गत है । हमें जानते हम मन्त्रित ही आत्माका परमात्मा तुल्य
 आत्मा है । यह परमात्मा निश्चयनाम आ मानदका स्वाद होता है और
 अन्तर्गत का अर्थ मानता है । अपने पुण्य का दशन करक परम सृष्टि
 पाना है । और निश्चयनाम गन्ता है कि मैं तो वास्तवमें स्वतन्त्र हूँ ।
 कर्म जगत् में जीव कटका मिट जायगी ।

८६-मन्त्रित लोभ ।

एक जाती आत्मा मन्त्रित प्रत्यक्ष जन्म विचारस उदासीन होकर
 स्वतन्त्रता प्राप्तिक उपायोंको विचार रहा है । जिन २ भावोंसे कर्मका

यह आत्माके भीतर बधनी है, उन उन भावाको मिटाना ही स्वतंत्रता-प्राप्तिका उपाय है ।

पश्चिम कपायोंम मज्जलन लोभ भी है । उसका उदय सूक्ष्म-साधन दशत्रि गुणज्ञान नक रहता है । कुछ राग अशक्त मैल प्रगट रहता है, जिसमें पूर्ण नमूनेदार धीतरागभाव नहीं होन पाता । यद्यपि यद कपाय पानीकी लकीरकी तरह तुर्न मिट जानवाली है, तथापि इसका होना नानावर्णादि कर्मकर्मका हेतु है । अनन्तानुष धी लोभ-कपायक साधन जब उसका उदय मिलादृष्टि जीवको होता है तब वह विषयभोगोंका लोभ लोचपी होना है । इस हतु विषयभोगकी सामग्री य नन प्राप्त करनेम यद न्याय अशायको, दया व प्रेमको, हित अहितको भूल जाना है । चाहे कितना भी बड़ा पाप कर्ता पड़े, उसे न्यायि नहीं आती है ।

यद धनका ऐसा गुलाम बन जाता है कि धनका मगड करना ही उसका एक ध्येय होनाता है । न ता वह उचित कार्योंमें धन खर्चता है न दान धर्ममें लगाता है । कोई २ विषय—लम्हटी विषय-भोगांमें व नामवरी गेनम नून धनका व्यय करते हैं । ऐसे किनन भी जनी नामक लिये मद्रि बनवाने, विम्बपतिष्ठा कराते, गजरथ चलाते, यात्रा मध निरालने, कोई ५ मुनि व श्रावकक वन भी पालने लगाते हैं । आशा यह होती है कि पुण्यक फलसे स्वर्गम मनोज विषयभोग प्राप्त करू । ऐसे जीव कपायक बधनम और भी अधिक जरूरी जने है । मद्र मिदयादृष्टी जीव श्री गुरुक मुखारविंदसे धर्मकी अमृतमई वाणीका पान कर परम सतोषित होनाता है । और यह

हम सत्य कर रता है कि किसी तरह कर्मबन्धनसे मुक्त होशु ।
उसका श्री गुरु व लेहें कि बन्धक काटनका मुन्थ शस्त्र मम्मगर्शन है ।

इसकी प्राप्ति का उपाय भेदविनाशक मनन है ।

इस उपदंशको मान्य करके वह भय परिणामी आत्मा व
अनात्माका भिन्न २ विचार करना है ।

आत्मा स्वभावसे निर्पल है, ज्ञात, दृष्टा है, अविनाशी है, परम
वीरगा है, परमानन्दमय है, अमूर्तीक है अनतबलका धनी है, परम
रतदृष्ट है, कबल है, अपनी सत्ताको भिन्न रखता है । मेरा
आत्माक साथ अनादिसे भग्न स्वभावशाले कर्मण व मेजस शरीर त्रि-
पुर मुझसे भिन्न पुद्गल द्रव्यके द्वारा निभापित हैं । तब उनके सर्व
कार्य या फल भी मुझसे भिन्न हैं । सर्व शुभ व अशुभ भाव भी व
सर्व तीन लोक सम्बन्धी जीवस बाहरी व भीतरी अशुद्ध अवस्थाएँ
भी मुझसे भिन्न हैं । मैं मित्र पुण्य परमात्मा हूँ, उसके सिवाय कुछ
नहीं । इस तरह भेद विज्ञानक मनन अभ्याससे एक समय आत्मा
है तब कण परिणामोंक द्वारा यह मिश्रस्वी भी वमन कर सम्पत्ती
होत्रता है । स्वतन्त्रताकी सहक पर जागी स्वच्छन्दता पाजाता है ।
सतत आनन्दमय होकर जीवन सुखी रखा है ।

८७-रति नोकपाय ।

एक मृत्युनाशप्रिय मानव परतन्त्रताकारक कारणोंको विचार करके
मिटानेका प्रयत्न कर रहा है । जिन भावोंसे कर्मोंका बन्ध होकर
समासमें अमण काना पड़े उन कारणोंको मिटाना ही एक बुद्धिमानक
परम कर्तव्य है ।

पञ्चोस कषाय बन्धकारक भाव हैं । उनमें रति नोकषाय भी है । रतिके उदयके साथ लोभ कषायका भी उदय रहता है । लोभकी सहायतासे यह काम करती है । इसीसे इसे नोकषाय कहते हैं । इसका उदयस जगरेम्बाके समान रागभाव होता है व मिट जाता है । अप्रमत्त ध्यानमें लीन साधुओंकी व श्रावकोंको यह ध्यानसे गिरा नहीं सकती है, इतनी निर्बल है । परन्तु प्रमत्त साधुओं व श्रावकोंको यह ध्यानसे हटाकर ज्ञिष्योंमें, पुस्तकोंमें, या कुटुम्बमें व मित्रोंमें रतिवान बना देती है, वीतरागभावसे गिरा देती है । मिथ्यात्वी जीव अनन्तानुबन्धी लोभके उदयके साथ जब रति नोकषायका उदय पाता है तब यह त्रिषयोंकी हेचछनुकुर सामग्री पाकर आसक्त होजाता है, उ मत्त होजाता है, धर्मको व आत्मोन्नतिको बिलकुल भूल जाता है । उसे पाचों इंद्रियोंके त्रिषय ही ध्यान लगते हैं । उनकी शक्तिके लिये, उनकी रक्षाके लिये, बाधकको हटानेके लिये यह महान पाप करते हुए सकोच नहीं करता है, सातों व्यसनोमें कैम जाता है ।

भट्ट मिथ्याट्टी जीव इस नोकषायक अनुमानको मिटानेके लिये श्रीगुरुसे शिक्षा पाता है कि वीतराग भावका लाभ करो, उसके लिये मेदविज्ञानके द्वारा आत्माके शुद्ध स्वभावका मनन करो, तब यह भव्यजीव एकात्ममें बैठकर मनन करता है कि यह मेरा आत्मा अन्य आत्माओंसे भिन्न है । पुद्गलके परमाणु व स्वधोसे जुदा है, धर्म, अधर्म, आकाश, काल द्रव्योंसे भिन्न है । कर्मोंके निमित्तसे होनेवाले जानावरणादि द्रव्य कर्मसे, रागादि भाव कर्मसे, शरीरादि नोकर्मसे भिन्न है । यह ज्ञानका सागर है, शक्तिका उदधि है, आनन्दका समूह

है, पाम अमूर्तीक है अविनाशी है अस्मरणात् प्रेत्या होकर भी मर
 'परीरम् आकार है, शरीर मरि है, उसमें आत्मादव विगजमान है।
 शुद्ध अफटिक भाव है या शुद्ध जन्मय है। ऐसा ध्यान २ कण
 लब्धिको पाता है तब सम्यक्ती होकर आत्माका दर्शन पाकर पाम
 समोपिन होजाता है। फिर ता यह जब चाहे तब अपनी आत्म-
 भाषामें ज्ञान करके परमानन्का लभ करता है।

८८-अगतिरु कपाय ।

एक ज्ञानी आत्मा स्वतंत्रताक विकामक लिये पातत्रता कारक
 कर्माक क्षयक व सत्रका पधमी होकर कर्मपधरु कारणोंका विचार
 करके उक्त भिमानका उद्योग कर रहा है।

पचीम कपाय भाषोंमें अगति नोकपाय भी बड़ी हानिकारक है।
 इसके उदयस एक प्रकारका अरुचिकर भाव होजाता है, जिससे धर्म,
 अर्थ, काम तीनों पुरपार्थाक सा ग्रन्थ उपयोग नही लगता है। आलस्य
 रूप अरति भाव पैदा होजाता है। यह पुरु ताहका अरति ध्यानमय
 भाव है। इसका जब उदय अवसत्त गुणम्भावर्ती व आठवें गुणम्भानवर्ती
 साधुके होना है वह इत्या मन्द होता है कि साधुक ध्यान करते हुए
 इनका स्वाद नही आता है परन्तु क्वम्भजानी इसके उदयसे प्राप्त
 महीनतको जानत हैं। छठे पमत्त व पाचवें देशविरत गुणम्भानवर्ती
 साधुके भीतर यह ऐसा विकार उत्पन्न करती है कि एक अन्तर्मुहूर्त व
 अधिकर लिये उनका मन भी ब्य-ह र धर्म व कर्मस उन्हास होजाता
 है। परन्तु साधुके अलरस्ताक समान तुरन् निट जाती है। आवश्यक
 बालकी रस्ताके समान कुछ काल पातो मिटती है।

मिथ्यात्वोक्त गन तानुपधी भाव व क्रोधक साथ जन इसका उदय होता है तब वह धार्मिक कार्यास तीव्र अरुचि करता है । आलस्यमें हृष्यकर धनको नहीं कमाता । व शरीरकी रक्षाक व नामक भोग भी नहीं करता है ।

जिन किन्हीं बाह्य आदमियोंक कारण सकट हास उदामा आई है उनके नाशका विचार करके तीव्र पापकर्म बाधता है । जीवनका वृथा खोकर वह अज्ञानी पशु आयु राधकर एकैद्विगुण पचद्विगुण तक तिर्यच होजाता है ।

भद्र मिथ्यात्वी जीव श्री गुरुस आत्मसत्याणका मार्ग जानकर व मोहक दमनका उपाय एक आत्माका मनन है, जो श्रेय विज्ञानक द्वारा किया जाता है, एसा समझ कर निरंतर एकात्म तिष्ठता में विज्ञानक द्वारा यह विचारता है कि मेरी आत्मा स्वयं भगवान, अधि-नाशी अमूर्तीक, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, अनन्तवली परम सुखी, परम शास्त्र, परम सृष्टकृत्य, परम सन्तोषी है । मेरी शरीर मंदिरमें आत्मदेव विराजमान है । वह उनको रोककर बारबार आत्माक भीतर बुद्धिका प्रवेश करता है । इस उपायसे कर्णलब्धि द्वारा सम्यग्दर्शनको झलका कर आत्माका साक्षात्कार पाकर निश्चय कर लता है कि मैं अवश्य स्वतंत्र होनाऊगा, परम सन्तोषी हाजाता है ।

८९-शोक नाकषाय ।

एक ज्ञानी परतन्त्रताकारक मार्गको विचारकर उनसे वचनका उद्यम कर रहा है । कर्मोंका संयोग स्वरूपक पूर्ण भोगमें बाधक है ।

अन्य कर्म व धनको काटकर स्वतन्त्र होना जरूरी है । पच्चीस वर्षा योंमें शोक भी बहुत ही बाधक है । इष्टवियोगसे अनिष्ट लियोगसे व पीडास परिणामोंमें शोकका उदय होजाता है तब प्राणी असात व दनीय कर्मको बाधता है । वास्तवमें शोक करना मूर्खता है ।

यह शोक नाकपाय सज्ज्वलन कपायक साथ आठवें अपूर्वकरण गुणस्थान तक रहता है । ए तु वहा उनना कम होना है कि ध्यानी साधुक अनुभूतिमें नहीं आता है ।

प्रवृत्ति मार्ग अविरत सम्पत्ती देशविवृति व पमत्तविवृत साधुओंको धर्मकी श्रद्धा सन्नि होता है । उनका शोकका उदय किसी इष्ट वस्तुका न होकर हो जाता है । साधुओंको तो जन्मरस्ताके समान दुर्गम मिटनेवाला होता है । तथापि कुछ देस्तक किसी गुरु या शिष्य या पुस्तकका स्वी जानेका कशाज रहता है । वालू रेतक समान शोक रहता है । आरम्भी गृहस्थोंको चेतन व अवचतन परिग्रहक वियोगका भी शोक हो जाना है । यी हान्न व्रत रहित गृहस्थोंका होता है । जिनका शोक इलकी ग्वाक समान दसर्म मिटनेवाला होता है ।

सम्यक्दृष्टी भेदविज्ञानक मननस शोकक मैलको धो डालता है । मिथ्यादृष्टी अज्ञानीको अननानुबधा कपायक साथ शोकका उदय बड़ा ही शोचित बना देता है । व इष्ट पदार्थक वियोगम धनडाकर प्राण तक द दत हैं व मरते समय कष्टसे मरकर पशुपतिमें चले जात हैं । शोकका कारण उन मानवोंका जीवन बहुत ही निरर्थक बीत जाता है । व धर्म, अर्थ काम, मोक्ष चाहे शुद्ध पदार्थक लिये पशु ही जाने हैं । शोक कपाय कर्मका जार हटानके लिये अन्य मिथ्यादृष्टी जीवन

श्रीगुरुमे उपाय समझने हैं कि भेदविज्ञानका मनन ही कषायके अनुभागको सुखाता है ।

तब वे एकात्ममें बैठकर आत्माका स्वभाव अनात्मासे भिन्न विचार करते हैं कि आत्मा स्वभावसे अमूर्तीक, ज्ञाता, दृष्टा, परम ज्ञान, परमानन्दमई, निर्गिकारी, अनन्तबल्का घनी है । इसकी सत्ता अन्य आमाओंसे, मर्च पुद्गलोंसे, धर्म द्रव्यसे, अधर्म द्रव्यसे, आकाशसे, कालाणुओंसे निराली है । यह ज्ञानावगानि आठों कर्मोंसे, रागद्वेषादि भाव कर्मोंसे, शरीरादि नोकर्मोंसे निगला है । जैसा मेरा आत्मा है वैसा ही मर्च प्राणियोंका आत्मा है । वह जल्दी होकर सम भावको जागृत करता है । इस तरह बीतरागाताक अज्ञोंको बड़ाकर वह करणस्थिीको पाकर सम्यग्दृष्टि हो जाता है । तब इसे मोक्षमार्ग मिल जाता है । म्यानुभवकी अग्नि जलानकी रीति विदित हो जाती है । इसी उपायसे यह जीवनको आनन्दमय बनाकर तृप्त रहता है और धीरे धीरे स्वतन्त्रताकी ओर बढ़ता जाता है ।

९०—मय नोकषाय ।

एक ज्ञानी अपन आमाको स्वतन्त्र करनका उद्यमी होता हुआ परतन्त्रताकारक कर्मोंके बधनोंसे छूटना चाहता है । चिन मावोंसे कर्मोंका बधन होता है उनको विचार करके उनक दूर करनका प्रयत्न करना है ।

नोकषायोंमें मय नोकषाय भी गहुन ही कायर बना देती है । इसका उदय आठवें गुणस्थान तक रहता है । तौमी साधुको सातवें ग

है । उसे आत्माके अमरत्वका निश्चय नहीं होता है तब मरणको ही अपना मरण समझ लेता है । भद्र मित्र्यादृष्टी जीव श्री गुरुस कपा यके नाश करनेकी दवा समझना है कि एक ही दवा कपाय मिटानेकी है, और वह उगाय आत्माका मनन है ।

इसलिये वह भव्य नीव एकातमे बैठकर शिष्टाक साथ अपा आत्माके स्वभावको परसे भिन्न प्रचारकर मैं ज्ञानादृष्टा, आनन्दमई, परम शांत, अविनाशी शुद्ध आत्मा हूँ । कर्मोंक सयोगवश जो आत्मामें रागद्वेषादि भाव या अशुभ या शुभ भाव हाते हैं ये सब मेरे निज स्वभाव नहीं हैं । न पाप पुण्य कर्म मेरे हैं, न यह कोई शरीर मेरा है । मेरा तो मेरा ही स्वभाव है । वह अभेद व अखण्ड है, अमिट व अविनाशी है, परम वीतराग है । इस तरह मनन करने करने वह कभी मि यात्व कर्मको उपशम करक सम्यग्दृष्टी होजाता है । तब वह ज्ञानी होकर परम निर्भय हाजाता है । उमक भीतर बड़ी श्रद्धा रहती है कि उमका आत्मा सदा भयरहित है । उमे कोई भी नाश नहीं कर सक्ता है । इस सम्यक्तर प्रभावस वह अपना जीवन परम सुखी बना लेता है ।

९१-जुगुप्सा नोकपाय ।

एक ज्ञानी आत्मा सर्व प्रपञ्चनालोंस दूटकर यह मनन करता है कि स्वतन्त्रताका लाभ कैसे किया जाय । स्वतन्त्रताक राधक कर्मोंका सयोग है । उन कर्मोंका सम्बन्ध रागादि कपाय भावोंसे होता है तब उनका क्षय रागादि रहित वीतर गभावस होता है । इन २५ प्रकार

कषायोंमें जुगुप्सा नोकषाय भी है जिसके उदयस अपने भीतर घटपनका व पक्की तरफ रगनिका भाव होता है ।

यद्यपि इन नोकषायका उदय आठों अपूर्वकरण गुणस्थान तक रहता है तथापि अप्रमत्त दशामें वह इतना कम है कि श्वाता मुनिक गनम जुठ भी विकार नहीं पैदा होता है । प्रमत्तविरत छठे गुणस्थान तक यह रगनिका भाव पैदा कर देता है । सायुक भीतर यह उल्लेख लकीरके सनान होता है जो सुर्त मिट जाता है ।

मिथ्यादृष्टीक इसका उदय अनतानुबन्धी मानक साथ होता है । तब वह अपने रूप, बल, धन, विद्या, अधिकारका व अपना कुल व जातिका महान अभिमान कक दूमरोंको बहुत तुच्छ दृष्टिस देखता है । गरीब दीनोंकी तरफ कठोर भाव रखकर उनका तिरस्कार करता है । उपकार करना तो दूर ही रहा, वह अपनेको बड़ा अविवश समझता है । दूमरोंको अपनेस योग्य आवरण रखाने भी अविवश समझता है ।

सम्यग्दृष्टी अविरत व दशविरत भावधारीके भीतर भी इस नोकषायका उदय हो जाता है । वह श्रद्धानकी अपेक्षा इस भावको कर्मकृत ज्ञानका त्यागनयोग्य समझता है । चारित्रिकी अपेक्षा कभी रगनि भाव कुछ दरेके लिये आ जाता है, उसको यह भेदविज्ञानके शास्त्रस काटाका उद्योग करता है ।

भद्र मिथ्यादृष्टी जीव श्रीगुरुक द्वारा कषायोंके जीतनेका उपाय समझते हैं । वह उपाय एक अपने ही आत्माके शुद्ध स्वरूपपर मनन है । वह निरन्तर एकांतमें बैठकर यह मनन करता है कि मैं शुद्धात्मा हूँ, ज्ञाना दृष्टा हूँ । पाम अनिन्द्रिय हूँ, वीतराग हूँ, परमानन्दमई

ह, मेर स्वभावमें रागादि भावकर्म, जानावरणादि द्रव्यकर्म, शरीरादि नोकर्म नहीं हैं, मैं एकाकी अनन्त गुण पर्यायवश परमात्मा परमेश्वर ह । इम ताह मनन करते हुए वह सम्यग्दर्शनके बाधक कर्मोंको दटा देता है और आत्माक प्रकाशका दर्शन पाकर परम तृप्त व आनन्दित होजाता है । स्वतंत्रता मिल ही गई ऐसी गाढ़ रुचि होजाती है ।

९२-स्त्रीवेद नोकपाय ।

स्वतंत्रताका अभिलाषी जीव कर्मोंकी शृंखलाको तोड़ना चाहता है । कर्मकी जड़ों कथायोंके वेगसे जकड़ी जाती हैं । इन कथायोंका क्षय करना जरूरी है ।

२५ कथायोंमें स्त्रीवेद नोकपाय भी है । इसका उदय नौमें अनिवृत्तिकरण गुणस्थान तक होता है, परन्तु नौमें इतना मेढ होता है कि शुक्र ध्यानधात्री शुद्धोपयोगीक भावोंमें कोई विकार नहीं पैदा होता है । छठे गुणस्थानवर्ती साधुक तीव्र उदय समव है । तब मुनिक सज्जलन लोभके उदयके साथ कुछ विकारभाव पैदा होजाता है । परन्तु वह जलमें रेखाके समान तुरंत मिट जाता है । मिथ्यादृष्टी जीवक अनन्तानुबन्धी लोभक उदयक साथ जब इस वेदका उदय होता है तब वह स्त्री सम्बन्धी कामविकारसे आकुलित होजाता है । और नाना प्रकारके द्वाव भाव चेष्टा कके पुष्पके साथ रमण करनेकी कुत्सित भावना किया करता है । जिससे वह शांत ब्रह्मचर्यके भीतर रमण नहीं कर सकता है । कामविकार मनको क्षोभित करक अन्ना बना देता है । तब एक स्त्री परपुरुष रत होजाती है । स्त्रीवेदका तीव्र

कषायोंमें जुगुप्सा नोकषाय भी है जिसके उदयसे अपने भीतर बहस्य नका व परकी तरफ ग्नानिका भाव होता है ।

यद्यपि इन नोकषायका उदय आठवें अपूर्वकरण गुणस्थान तक रहता है तथापि अप्रमत्त दशामें वह इतना कम है कि भ्याता मुनिके मनमें कुछ भी विकार नहीं पैदा होता है । प्रमत्तविरत छठ गुणस्थान तक यह ग्नानिका भाव पैदा कर देता है । साधुका भीतर यह जलमें लकीरक समान हाता है जो तुरंत मिट जाता है ।

मिथ्यादृष्टीक इसका उदय अनन्तानुबन्धी मानके साथ होता है । तब वह अपने रूप, रस, धन, विद्या, अधिकारका व अपन कुल व जातिका महान अभिमान काक दूसरोंको बहुत तुच्छ दृष्टिसे देखता है । गरीब दीनोंकी तरफ कठोर भाव रखकर उनका तिरस्कार करता है । उपकार करना तो दूर ही रहा, वह अपनको बड़ा पवित्र समझता है । दूसरोंको अपनेमें योग्य आचरण रखनपर भी अविविचित्र समझता है ।

सम्बन्धों अविरत व दशविरत भारधारीक भीतर भी इस नोकषायका उदय हो जाता है । यह श्रद्धानकी अपेक्षा इस भावको कर्मठत जानकर त्यागनयोग्य समझता है । चाग्रिकी अपेक्षा कभी २ ग्नानि भाव कुछ दूरक लिये आ जाता है, उसको यह भेदविज्ञानके शस्त्रस काटका उद्योग करता है ।

भद्र मिथ्यादृष्टी जीव योग्यके द्वारा कषायोंक जीतनका उपाय समझते हैं । वह उपाय एक अपन ही आत्माक शुद्ध स्वरूपपर मनन है । वह निरन्तर एकात्ममें बैठकर यह मनन करता है कि मैं शुद्धात्मा हूँ, इतना दृष्टा निर्गुण हूँ परम अतीन्द्रिय हूँ वीतराग हूँ, परमानन्दमई

ह, मेर स्वभावमें रागादि भावकर्म, जानावरणादि द्रव्यकर्म, शरीरादि नोकर्म नहीं हैं, मैं एकाकी अनंत गुण प्रयायवश परमात्मा परमेश्वर हूँ । इस तरह मनन करते हुए वह सम्यग्दर्शनक बाधक कर्मोंको हटा देता है और आत्माक प्रकाशका दर्शन पाकर परम तृप्त व आनन्दित होजाता है । स्वतन्त्रता मिल ही गई ऐसी गाढ़ रुचि होजाती है ।

९२—स्त्रीवेद नोकपाय ।

स्वतन्त्रताका अभिलाषी जीव कर्मोंकी गृहलाको तोड़ना चाहता है । कर्मकी जगह कर्मायोंके वेगसे जकड़ी जाती हैं । इन कर्मायोंका क्षय करना जरूरी है ।

२५ कर्मायोंमें स्त्रीवेद नोकपाय भी है । इसका उदय नौमें अनिवृत्तिक्रमण गुणस्थान तक होता है, परन्तु नौमें हतना भेद होता है कि शुद्ध ध्यानधारी शुद्धोपयोगीके भागोंमें कोई विकार नहीं पैदा होता है । छठे गुणस्थानवर्ती साधुके तीव्र उदय समग्र है । तब मुनिक सज्जन लोभके उदयके साथ कुछ विकारभाव पैदा होजाता है । परन्तु वह जलमें रेखाके समान तुरंत मिट जाता है । मिथ्यादृष्टि जीवके अनन्तानुबन्धी लोभके उदयके साथ जब इस वेदका उदय होता है तब बड़ स्त्री सम्बन्धी कामविकारसे आतुरित होजाता है । और नाना प्रकारके हाव भाव चेष्टा करके पुरुषके साथ रमण करनेकी कुतूहल भावना किया करता है । जिससे वह शांत ब्रह्मचर्यक भीतर रमण नहीं कर सकता है । कामविकार मनको क्षोभित करके अर्थात् बना देता है । तब एक स्त्री परपुरुष रत होजाती है । स्त्रीवेदका तीव्र

उन्‍य नादरी निमित्तोंक आधीन होता है । कामप्रभास प्रेरित श्री
वस काम प्रसन्न निमित्त बना लनी है, नागाप्रकारका शृङ्गार करती
३ व श्री मृगणोंका पननी है, चादरी खोटी चेष्टा रतानी है ।

भद्र मिथ्याष्टा जीव इम कामविकारक पैदा करेगाले कषायके
प्रपन्नक लिय श्री गुरुस आगमनाकी औषधि समझना है और
एकानमें पठकर मन्त्रविनायक द्वारा अपने आत्माक स्वभावका मनन
करना है ।

मग आ मा स्वभास शुद्ध मरिनागी, जला, दृष्टा, पद्म नात,
निराकार परमानन्द है । यनी वात्तवम परमात्मा है । यह स्पर्श,
रस, गन्ध वर्णस रन्ति है । गण्डेषादि भागोंस रन्ति है । समारकी
दगाओंस रन्ति है पाप पुण्यक सवागम रन्ति है । यह जैसा शुद्ध
है वैसे सब आ माण शुद्ध है । एसा विचार काक समभावका अभ्यास
करना है । इसीक अभ्यासम उमका सम्यक्त रोषक कर्म उपगम
होता है और आ माका मायात्कार पाकर सम्यग्दृष्टि होजाता है,
पद्म तृप्त २ पद्म मन्त्री हाजाता है ।

९३-पुष्पपदे ।

एक ज्ञानी आत्मा अपनी प्यारी स्वतन्त्रताक लाभ हेतु बाधक
कारणोंको विचार काक हननकी चेष्टा करता है । कर्मोंक बधक मूल
कारण मोडनीय कर्मके भेद है । चाग्रि मोडनीयक पच्चीस भेदोंमें
पुष्पवत् भी है जिभक उन्‍यस कामविकार ऐसा पैदा हो जाता है,
जो यह प्राणी भीस कामसवन करना चाहता है । इसका उद्दय अनि

वृत्तिकरण नौर्म गुणस्थानक सवेन भाग तक है, परन्तु सातवेंसे यहा तक इतना मद उद्य जन्में रेखाके समान है कि साधुक परिणाममें विकार नहीं होता है, क्योंकि यन् शुद्ध्या होता है या सातवेंमें उत्तम धर्म-ध्यान होता है । उडे गुणस्थान तक सम्यग्दृष्टाक भी कामविकार उठ गड़ा होता है, उस मावु ज्ञान प्रेमार्थक रस मिटान हैं ।

गृहस्थी श्रावक भी कामविकारको निवृत्तीय समझना है व काम भावका मिटाना चाहता है, परन्तु स्त्रीक निमित्त होनपर पुण्यवेदक तीव्र उन्मत्त लाचार है, श्रीसरनक प्रपन्नमें पड़ जाता है । इस कार्यको अपराध जानता है, क्योंकि इस समय स्वात्मारोपनसे दूर रह जाता है ।

यन् मि श्राष्टि अनन्तानुबन्धी लोभके उद्यक माव माथ पुण्य-वेदका तीव्र उन्मत्त पाका आपमे गहर होजाता है । उसको श्रद्धान भी यही है कि त्रिपयमुख सच्चा मुख है । अतीन्द्रिय मुखकी रचिसे ज्ञेय है, इमलिय र री, पर री, वेदयाका विवेक छोडकर अपनी चन्ना शात कक पशुक समान आचरण करता है ।

यह मिश्राष्टी जीव श्रीगुप्त ज्ञान प्राप्त करक अनीन्द्रिय मुखका चाह पेन करने हैं और सत्तार्म बाधे हुए कर्मकी शक्ति कम करनक लिये उपाय समझता है, वह उपाय एक वातराग भावका ही लाभ है ।

वीतगम माव एक गुण है, जो आत्माक स्वभावमें रहता है । इसलिये उस वीतगम भावके लिये यह मुद्गलु जीव अपने आत्माके मूल उन्मत्तका स्वरूप विचारता है कि यह आत्मा अमूर्तीक, ज्ञातादृष्टा है परम ज्ञान है, निर्विकार है, परमानन्दमय है, सम्यक्त गुणोंका व

[illegible]

९४-नपुमक वद नोकपाय ।
आना अना

१८-नपुमक वद नोकपाय ।
 १९-जनी जाना अगनको सघीन देसकर अनिय जग
 है व इम दगनमें है कि स्वाधीनताका लय कम ही चदिम
 मारीनका कारण कमोंका वधन है । कथायोंम ही कमोंमें मित्र
 व दण्डान शक्ति पढ़नी है । २० कथायोंक विजयन ही स्वतन्त्रता
 लय है । २५ कथा गों गणुमक वेद भी है । इम वद नोकपाय
 दृश्य मोंमें अनिष्टसिक्ताम गुणभावने वेद नग फलित होता है । पठ
 ६ वेदों शिष्टभावन व निर्विकल मयाभि व शुद्धेन्द्रियोंकी छाग वन
 लागी है । ३० भागवतवृत्त ही अलोकामक विकार घटनमे घटका
 भगवत गद्दी पर साफ, व कामभावन ही एठ रुत्त है । तदपि वेद-
 शांत भाव वेदके प्रवृत्तकी मलिनता है सो जलमे रुत्तक स्नान है ।
 छो गुणभावन तक वेदका उदय निकरभावको मज्ज पैदा कर
 देम है । ४० वद सोम ही मित्र जाता है । सधवन मे, विद्वान्ते

व वैराग्यस काम विकारको जीतने हैं । पाचवें गुणस्थानमें काम विकार उत्पन्न होकर कुछ अधिक देर ठहरता है । चौथेमें और अधिक ठहरता है । ज्ञानी ब्रह्मवर्ष व्रतके स्मरणस इम विकारको यथाशक्ति जीतनका प्रयत्न करते हैं ।

मित्र्यादृष्टो मोहो जीवके मातर अनन्तानुग्रीही लोभके उदयके साथ इम वेदका जब उदय होता है तब यह नपुंसक वेदधारी असैनो पंचेन्द्रियोंके समान मूर्छित होकर स्त्री पुरुषकी मिश्रित कामचेष्टा करके विकारी भावोंसे तीव्र कर्मबध करता है और एकेन्द्रियादि पर्यायमें चला जाता है ।

यद् मित्र्यादृष्टो जीव श्री गुरुसे धर्मका उद्देश्य सुनता है । काममानको आत्मीक शान्तिका परम वैरी जानता है । यह भी समझता है कि जबतक तीव्र कर्मोंका अनुभाग सत्तामें होगा तबतक उनका उदयमें आकर भावोंको विकारी बनाना शक्य है । यहां भी श्रीगुरु समझाते हैं कि अपने ही आत्माके शुद्ध स्वरूपके मननसे सत्तामें बैठे हुए कर्मोंका रस सूख जाता है, तब यह उद्यम करके यह मनन करता है कि मैं एक अकृष्ण आत्मा हूँ, परम शांत हूँ परम निर्द्विकार हूँ, परमानन्दमय हूँ, पूर्ण ज्ञानदर्शनका सागर हूँ, अनंत बलशाली हूँ, परम अमूर्तीक हूँ शरीररूपी मंदिरमें औदारिक, तेजस, कर्मण शरीरोंके भीतर परम तेजस्वी सूर्य समान ईश्वर स्वरूप विराजमान हूँ । ऐसा बार बार मनन करनेसे यह जीव अनन्तानुग्रीही बनता और मित्र्यात्वं कर्मोंको निर्बल कर देता है । वे ढीले पड़कर मुग़्धा जाते हैं, - तब वह सम्यक्ती होकर अपनी सम्प्रदाका आप स्वामी बन जाता है, पर सच्चिसे बिन्कुल उदासीन होजाता है ।

अन तरीय गुणका घागी है परम निराकुर है। शुद्ध स्फटिकके समान है। यही ईश्वर, परमात्मा, प्रभु, निरजन व जिना द्र देव है। यही सिद्ध है, यही आहत परमात्मा है। सब जोरस उपयोगको रींचकर इस अपन शुद्ध स्वरूपमें मननकी धारावाही चला करता है। इसीस कारण लब्धिको पाकर झट ही सम्यग्दर्शनके बाधक कर्मोंका उपशम करक आत्मप्राप्ति, आत्मानुभवो सम्यग्दृष्टी होजाता है और तब ससारस छूट करक स्वतन्त्रताके पथपर चलन लगता है। और सब सुखका भोग करता है।

९४-नपुमक वेद नोकपाय ।

एक ज्ञानी आत्मा अपनको पराधीन ठहरकर अतिशय उदासीन है व इस प्रयत्नमें है कि स्वाधीनताका लाभ करना ही चाहिये। पराधीनताका कारण कर्मोंका बधन है। कर्मायोंस ही कर्मोंमें स्थिति व फलदान शक्ति पड़ती है। इन कर्मायोंक विषयस ही स्वतन्त्रताका लाभ है। २५ कर्मायोंमें नपुमक वेद भी है। इस वेद नोकपायका हृदय नौमें अनिवृत्तिकरण गुणस्थानक वेद भाग पर्यंत होता है। परन्तु ८ वेंस शुग्मस्थान व निर्विकल्पर ममाधि व शुद्धोपयोगकी धारा बहन लगती है। उस धारामें बहुत ही अल्पकामका विकार ध्यानासे ध्याताको पतन नहीं कर सका, न कामभाव ही उठ सका है। तथापि कवल-ज्ञान गम्भ वदक उदयकी मलिनता है सो जलमें रेखाक समान है।

छोटे शुग्मस्थान तरु वेदका उदय विकारभावको प्रगट पैदा करेगा। परन्तु यह शीघ्र ही मिट जाता है। साधुजन में, विज्ञानस

व वैश्वसं काम विकारको जीतने हैं । पाचवें गुणस्थानमें काम विकार उत्पन्न होकर कुछ अधिक देर ठहरता है । चौथेमें और अधिक थहरता है । ज्ञानी ब्रह्मचर्य व्रतके स्मरणसे इस विकारको यथाशक्ति जीतनेका प्रयत्न करते हैं ।

मिथ्यादृष्टी मोही जीवके भीतर अनंतानुबन्धी लोभके उदयके साथ इस वेदका जब उदय होता है तब यह नपुंसक वेदघारी असैन्यी पंचेन्द्रियोंके समान मूर्छित होकर स्त्री पुरुषकी मिश्रित कामचैष्टा काके विकारी भावोंसे तीव्र कर्मबध करता है और एकेन्द्रियादि पर्यायमें चला जाता है ।

यह मिथ्यादृष्टी जीव श्री गुरुसे धर्मका उपदेश सुनता है । कामभावको आत्मिक शक्तिका परम वैरो जानता है । यह भी समझता है कि जबतक तीन कर्मोंका अनुभाग सत्तामें होगा तबतक उनका उदयमें आकर भावोंको विकारी बनाना शक्य है । यहा भी श्रीगुरु समझाते हैं कि अपन ही आत्माके शुद्ध स्वरूपके मननसे सत्तामें बैठे हुए कर्मोंका रस सूख जाता है, तब यह उद्यम कर्त्तके यह मनन करता है कि मैं एक अकेला आत्मा हूँ, परम शांत हूँ परम निर्विकार हूँ, परमानन्दमय हूँ, पूर्ण ज्ञानदर्शनका सागर हूँ, अनन्त बलशाली हूँ, परम अभूर्गीक हूँ, शरीररूपी मंदिरमें औदारिक, तैजस, कर्मण शरीरोंक भीतर परम तेजस्वी सूर्य सप्तान ईश्वर स्वरूप विराजमान हूँ । ऐसा बार बार मनन करनेसे यह जीव अनंतानुबन्धी कषाय और मिथ्यात्व कर्मोंको निर्बल कर देता है । वे ढीले पड़कर मुग्धा जाते हैं, तब वह सम्पत्की होकर अपनी सम्पदाका आप स्वामी बन जाता है, पर सत्तिसे

सोन होजाता है ।

९५—सत्य मनोयोग ।

ज्ञानी आत्मा विचारता है कि अपनी प्यारी स्वतन्त्रता कैसे प्राप्त हो । कर्मोंका बाध परतन्त्रताकारक है । कर्मोंक 'बाधनके कारक मिथ्यात्व, अग्रित कषाय व योग हैं । यद्यपि कषायसे कर्मोंमें स्थिति व अनुभाग पड़ना है, परन्तु योगोंसे ही कर्मका आसव होता है व प्रवृत्ति प्रदश बाध पड़ना है ।

आत्मामें एक कर्मको आकर्षण करनेकी शक्ति है जिसको योग-शक्ति कहत है । यह शरीर नामकर्मक उदयस काम करता है । जब आत्माके प्रदेश सक्रिय होत हैं । मनके विचार होत हुए, वचनोंक मोलने हुए, कायस कोई काम करत हुए, आत्मा सक्रिय होगया है । इन ही कर्मोंका आना प्रवृत्ति व प्रदेश बाध होता है । इसलिये योगोंका हटान चलन भी शत्रुओंके बुलानक कारण हैं । जहां मन, वचन, कायके योग नहीं चलन हैं वहां कर्म नहीं आते हैं । माके चार प्रकार योगोंमें सत्य मनोयोग है । यह सत्य मनोयोग सैनी पंचेद्री जीवनों होमकता है जब किसी सत्य बातका विचार किया जाता है ।

यह सत्य मनोयोग सकल विकल्पकी चंचलताकी अपेक्षा १२वें क्षीण गुणस्थान तक होता है व द्रव्य मनोयोगकी चंचलताकी अपेक्षा तो १२वें सयोग केवली गुणस्थानमें भी होता है । जब यह योग क्या यकी कालिदासे भैला नहीं होता है तब मात्र सातावदनीय कर्मका आसव आता है वह भी ईर्यापय होता है । कर्म आत हैं व चले जाने हैं, उठते नहीं हैं । मिथ्यादृष्टिका अभिप्राय मिथ्या वासनासे होता है । इसलिये उसका सत्य मनोयोग 'भी' विशेष कर्मबाधका

ही कागण होता है । योगोंकी शिरताके लिये ज्ञानी सम्पत्की जीव-
ः अपना शुद्ध आत्माका चित्तवन करते हैं । वे एकाम हो मनको आत्माके
स्वभावम लय कर देते हैं जिसमे शांत भाव पैदा होजावे और दीतरा-
गताका कर्मोंक सुत्त्वानेमें कारण हो । योगोंको थिर करनेका अभ्यास
ही योगाभ्यास है ।

शुद्ध भावना ही शुद्ध योगका कारण है । मैं शुद्ध ज्ञातादृष्टा,
अविनाशी, अमूर्तिक, परमानन्द मय हूँ, रागद्वेष मोहस रति हूँ,
यही भावना एकामताका उपाय है । इसी भावनासे ही भद्र मिथ्या-
दृष्टिसे कणलब्धिकी प्राप्ति होती है व सम्यक्तत्वका लाभ होता है ।
मैं शुद्धात्मा हूँ अन्य कोई नहीं हूँ, यह भाव मोक्षका बीज है,
परमानन्द दाता है । यही करनेयोग्य है और सत् त्यागने योग्य है ।

९६—असत्य मनोयोग ।

ज्ञानी आत्मा किसी प्रकारसे परतन्त्रताको मिटाकर स्वतन्त्र होना
चाहता है । वह जानता है कि कर्मोंक बंधनोंसे आत्मा परतन्त्र रहता
है । कर्मोंक आत्माको रोकना जरूरी है । आसक्तका कारण देहका सकल
होना है । मन योग चार प्रकारका होता है । असत्य मनोयोग भी
चारदेवे क्षीणमोह गुणभ्यान तक रहता है । अबुद्धिपूर्वक असत्य चिन्ता-
का सम्कार रहता है क्योंकि ज्ञान अल्प है । केवलज्ञान नहीं हुआ
है । ऐसी पंचेन्द्रिय जीव किसी प्रयोजनवश असत्यका विचार करते हैं ।
मिथ्यादृष्टी जीव असत्य कल्पनाओंसे जगतक मायाचार पूर्वक घोर
अपराध फैलाते हैं । महान कर्मका बंध करते हैं । सम्यग्दृष्टी चौथेसे

छोटे गुणस्थान तक भयोंक भीतर ज्ञानके कर्मोंस असत्य विचार हो जाते हैं, तब इतने अश्व व भी हानिकारक ही हैं, असत्य विचार ही रहा कर । बुद्धिपूर्वक आत्माकी शलकके लिये यह मिथ्यादृष्टि जीव श्रीगुरुसे यह समझकर कि आत्माकी शुद्ध भावोंके मननस सत्तामें बैठे हुये दूषित होत हैं, यह भव्य जीव एकात्ममें बैठकर निश्चयनयक द्वारा जन्मको परमात्माके समान ज्ञाता दृष्टा, अविचारी, आनन्दमय, वीतरागी, अमूर्तीक, शुद्ध, परम पवित्र, निरजन, निर्दोष शुद्ध जरके समान ध्याता है । तब परिणामोंकी उत्पत्ति होती जाती है । कुछ काल प्रमाद करनेस बहू कारणलधिक परिणामोंको प्राप्त कर लेता है । और यकायक अचकारस प्रकाशमें आजाता है, सम्यक्की होकर सुखी हो जाता है ।

९७-उभय मनोयोग ।

ज्ञानी जीव अपने आत्माके सच्चे स्वरूपको पहचानकर उसकी कर्मवश रूप दशासे उदासीन होरहा है । व यही ह्म भावना करता है कि मैं शीघ्र स्वतन्त्र होजाऊँ । कर्मोंका बन्ध योगोंस व कर्पायोंसे होता है व कर्मोंका सब योग निरोधरूप शुद्धात्मानुभवस होता है । पन्द्रह योगोंमें उभय मनोयोग भी है । इस योगमें सैनी पाणी ऐसी बातोंको विचार करता है जिनमें सत्य व असत्य अभिप्राय मिला हुआ है । कर्पायकी प्रेरणास ऐसा अभिप्राय छठ प्रमत्तसयत गुणस्थान तक होसक्ता है । इसके आगे बारहवें गुणस्थान तक यह योग है, सो केवलज्ञानके अभावमें अज्ञानजनित है, केवलज्ञानीके उभय मनोयोग नहीं होसक्ता है ।

छठे गुणस्थानवर्ती साधु किसी व्यवहार धर्मकी प्रभावनाके हेतु कभी उभय मनोयोगसे प्रवृत्ति कर सके हैं । आरम्भी थावक व अविरत सम्यग्दृष्टी गृहस्थ न्यायपर चञ्चल हुए भी कभी कभी मिथित मनोयोग कर लिया करते हैं । सत्यके साथ असत्यको मिलानिका अप्रियाय करना पड़ता है तौमो ये निन्दा गद्दासे मुक्त है । मिथ्या-दृष्टी अजानीसे सारा सत्य है वह तो अपना लौकिक स्वार्थ थायाय-पूर्वक भी करता रहता है तब जूठ सच मिला हुआ बहुतमा विचार करता है । कषायोंकी तीव्रतासे घोर पापकर्म बाधता है ।

भद्र मिथ्यादृष्टि जीव श्रीगुरुसे मेन् विनानका मत्र सीखता है, जिससे उस आत्माका असत्यस्वभाव सर्व परमावोंसे भिन्न नजर आता है । प्रतीति पूर्वक वह लगातार मनन करता है कि मैं आत्मा हूँ, निर्विकार हूँ, ज्ञाता दृष्टा परम शांत, परमानन्दमय हूँ । मेरा कोई सम्बन्ध किसी भी अर्थ आत्मासे किसी पुद्गलके परमाणुसे व धर्म, अधर्म, आकाश, काल द्रव्योंसे रागद्वेषादि भावकर्मोंका शरीरादि बुद्बुद व मित्रोंसे कोई भी नहीं है । सर्व परसे उदास होकर तब सम्यग्दर्शनके सन्मुख रहनेवाला भद्र जीव बार बार अपने ही आत्माका मनन करता है जब धीरे २ कषायका बल घटना जाता है । एक समय आजाता है जब यह सम्यग्दर्शन रूपी रत्नका प्रकाश घटता जाता है तब यह परम सन्तोषी होजाता है तब इसको स्वतंत्रता देवोंका स्वसन्निधन प्रत्यक्षसे नित्य दर्शन होता है । यद् शीघ्र ही पूर्ण स्वतंत्र हो जायगा । धाम्निवर्मे शुद्धात्माका मनन ही परम कार्यकारी है, यही सुखशांतिका स्रोत है, यही परम मंगलकारी है व यही सब तरिसे

करने योग्य काम है । जो अपन आत्मीक घरमें विश्राम करते हैं वही सुखी हैं ।

९८-अनुभव मनोयोग ।

एक ज्ञानी आत्मा अपन अनात्मिकालीन शत्रुओंक नाशके लिये उत्पन्न कर रहा है । चिन कारणोंसे कर्मोंका आसन्न होता है उनको पहचानकर उनके मिटावका प्रयत्न करना जरूरी है । १५ योगोंमें अनुभव मनोयोग भी है । किमी ऐसी बातका विचार करना जिसको सत्य व असत्य कुछ भी नहीं कह सकत, अनुभव मनोयोग है । बुद्धि-पूर्वक यह योग छठे प्रगट गुणस्थान तक ढाना है । अबुद्धिपूर्वक इसका सम्बन्ध बारहवें क्षीणमोह गुणस्थान तक है । यद्यपि ताद्वे स्मरण गुणस्थानमें भी यह है, तथापि श्रुतज्ञान व मतिज्ञान न होनेसे कुछ कार्यकारी नहीं है । उक्त मनोयोग है इस अपेक्षा भाव मन भी कहा हो, ऐसा क्षीमता है वही मनक सकलविकल्प नहीं है ।

अनुभव मनोयोग मिथ्यादृष्टीक भी होता है, पान्तु हमका आदय मिथ्यात्व सन्ति है । इससे हमक भीतर जो किमी बातक ज्ञाननकी इच्छा होती है या कुछ प्रगट करनेकी इच्छा होती है, उसमें विषय वश्योंकी पुष्टिका ही अभिप्राय रहता है, इससे वह साधारणदृष्टि ही कमजोर करता है ।

सम्बन्धही चौपस उठे गुणस्थान तक जो प्रस्तादि करनेका विचार करता है हममें अवश्य मत्तप्रका साधन ही है । क्यावश ही यह अनवर्ण्य स्थिति कामके सम्बन्ध भी विचार करता

है। उस समय भी उपयोगकी चबलना उसकी कामनाक सिवाय होती है। इसलिये वह ससारवर्धक बंधका पात्र नहीं होता है ।

मन्य मिथ्यादृष्टी जीव श्रीगुरुसे यह समझता है कि अनुभव मनोयोग भी कर्मके उदयका कार्य है, आत्माका स्वभाव नहीं अतएव त्यागनेयोग्य है, ग्रन्थ कर्मयोग्य है। अपने ही आत्माका सर्वस्व है जो पूर्ण ज्ञान, दर्शन वीतराग व आनन्द स्वभाव है, जो आत्मा त्रिलोक्य अमूर्तीक है, सर्व सासारिक विकारोंसे बाहर है। कर्मबन्ध चौदह गुणस्थानोंसे भी प्रतीत है। केवल स्वभवेदागम्य एक शुद्ध आत्मीक भाव है। इसी भावकी भावना करनेसे पूर्वशुद्ध कर्मका आस्रव रोकता है, आत्माके मननक प्रतापसे मिथ्यात्व विषका वमन हो जाता है। सम्यग्दर्शनरूपी रत्न प्रगट होजाता है। इस रत्नक प्रगट होतेही ज्ञानका सच्चा प्रकाश होजाता है, तब स्वतंत्रताका दर्शन अपन ही भीतर होने लगता है, यही मोक्षका सोपान परम सुखका स्थान है।

९९—सत्य वचन योग ।

जानी आत्मा अपनी स्वतंत्रताका लाभ चाहता हुआ परतंत्रता कारक कर्मोंसे पीड़ा छुड़ाना चाहता है। नए कर्मोंक आनेको रोकनेके लिये ठाक कारण आश्रय भावोंका विचार करक उनसे वैराग्यभाव लाता है। १५ योगोंमें सत्य वचन योग भी है।

जहाँ सत्य, पर पीड़ा रहित, हितकारी अभिप्राय सहित वचन कहा जाये वह सत्य वचन है। सत्य वचनको कहते हुए आत्माके प्रदेशोंका सम्पन्न होना व कर्म नोचर्म आकर्षण शक्तियोगका काम

करना सत्य वचन योग है । यह सत्य वचन योग तेरहवें गुणस्थान तक रहता है । यद्यपि केवलीकी वाणी अनुमय वचन योग है तथापि श्रोताओंके अणकी अपेक्षा मय वचनमई है ।

छठे प्रमत्त गुण यान तक अभिप्रायपूर्वक व इच्छापूर्वक सत्य वचनका प्रयोग होता है । सम्यग्दृष्टीकी भूमिका ज्ञानमई होती है । वैद्विज्ञानकी कलासे वह शुभोपयोगसे प्रेरित सत्य वचन कहता है । तब पि वह वचनके सर्व प्रकारके वर्तनसे परम उदास रहता है । उसका भीतरी अभिप्राय एक मात्र अपने शुद्धात्माका ही अनुभव व परमानन्दका योग है । वह कर्मादिकी बाजोरीसे वचन बोलता है । मिथ्यादृष्टी सेनी भी सत्य वचन योग रहता है । पर पीडाकारी वचन नहीं बोलता है तथापि मैं सत्यवादी हूँ इस अहंकारसे मुक्त नहीं होता है । इसलिये सत्कारके कारणोंमूलक वचन नहीं छूटता है ।

भद्र मिथ्यादृष्टी श्री गुरुके द्वारा कर्मात्मके कारण योगोंकी प्रणालिकाको बदलनेके लिये आगके शुद्ध स्वरूपके मननके उपाय सीख लेता है । यह भव्यजीव सम्बन्धक स मुक्त होता है तब वह मनन करता है कि मैं केवल एक शुद्ध आत्मद्रव्य हूँ । मेरा स्वभाव परम निःजन, निर्विकार, ज्ञान, दर्शन, सुख, चौर्यवान् अमूर्तीक है । रागादि मावर्कर्म, ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म, शरीरादि नोकर्म सब निरासे हैं । मेरे आत्माकी सत्ता सर्व आत्माओंसे व वृद्धादि पाव द्रव्योंसे भिन्न है । सिद्ध सम शुद्ध स्वरूपका मनन करनेसे परम वैराग्यकी धारा बहती है । करणलब्धिका लाभ होता है । यक्यक सम्बन्ध ज्योतिका प्रकाश होजाता है । तब इसको अपने आत्माका

साक्षात्कार हो जाता है । यह परम तृप्त होजाता है । आनन्दामृत पीनेकी कला प्रगट होजाती है । तब स्वतंत्रतादेवीका दर्शन करके परम सन्तोषी रहता है ।

१००—असत्य वचन योग ।

एक स्वतंत्रता वालक ज्ञानी भलेप्रकार जानता है कि जबनक कर्मबन्धके कारक भावोंको नहीं रोक जायगा तबनक परतंत्रताकारी कर्मोंका आना बन्द नहीं होगा ।

१५ योगोंमें असत्य वचन योग भी है । परपोडाकारी व परको अहितकारी वचन कहना असत्य वचन कहलाता है । उसके निमित्तसे आत्माके प्रदेशोंकी चंचलता होकर कर्माकर्षण करनेवाली भाव योग शक्ति कर्मोंको खींचती है ।

यह असत्य वचन योग अबुद्धिपूर्वक बारहवें क्षीण मोह गुणस्थान तक रहता है । प्रमादके बशीभूत होनेसे सम्यग्दृष्टी, श्रावक व साधुसे भी कभी असत्य वचन निकल जाता है । ये ज्ञानी महात्मा-गण अपने दोषको दोष जानते हैं । निन्दा गर्हा करके प्रतिक्रमण करने रहते हैं ।

मिथ्यादृष्टी अज्ञानी विषयास्तुत असत्य वचनोंसे स्वार्थ साधन करता हुआ पर प्राणियोंको बहुत कष्ट देता है । दयामाव रहित तीव्र कठोर भाव सहित होता है । इसलिये वह असत्य वचन योगके द्वारा तीव्र कर्मोंका बंध करता है ।

भद्र मिथ्यादृष्टी श्री गुरुसे सम्पन्नता है कि जबतक मत्तामें बैठे

हुए कषाय कर्मोंका अनुमाग न सुखाया जायगा तब तक अस्त्य भाषणका मैल दूर नहीं हो सक्ता है । वह यह भी समझता है कि इसका उपाय शुद्धात्माका मनन है । मेद विज्ञान द्वारा अपन आत्मामें परसे भिन्न यथार्थ आत्मद्रव्य पदचानना चाहिये कि यह आत्मा स्वभावसे परमा माके तुल्य पूर्ण ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, सम्यक्त्व, चारित्र्यका धारी है । यह अविनाशी अमूर्तक असंख्यानपदेशी शरीर व्यापक एक अनुरम द्रव्य है । यह न रागी है न द्वयी है न मोही है । यह तो परम वीतरागी है । इस तरह निज आत्माका मनन करने काले काणलठिरके परिणामोंका लाभ होता है तब भद्र मिश्रादृष्टी सम्यक्त्व बाधक प्रकृतियोंको उपशम करके सम्यग्दृष्टी होजाता है । अपकारसे प्रकाशमें आजाता है । स्वतन्त्रताको निश्चयसे अपन पास ही रखकर परम सतापी होजाता है ।

१०१—उभय वचन योग ।

ज्ञानी आत्मा अपन स्वाभाविक स्वतन्त्रताका परम प्रेमी होकर बाधक कारणोंका हटाना चाहता है । बिना विरोधी दलके दमनके किसीको स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं हो सकती है । कर्मवर्गणाएँ अथपि पुद्गल हैं तथापि जीवोंके राग द्वेष मोहादि भाव सुखोंक निमित्तस अरनी उपादान शक्तिकी ऐसी प्रगटता करती है कि जीवके ज्ञानादि गुणोंका घात करती है व उसे अगीरमें बँद रहनका साधन जोड़ देती है । इन कर्मवैरियोंका नवीन समूह न हो इसलिये अशुभ मार्गोंको विचार कर त्यज करना जरूरी है ।

१५ योगोंमें उभय वचन योग भी है । सत्य वचनके साथ असत्यका मेल उभय वचनयोग है । उभयका ठिकाना बागहवें क्षीणगोद गुणस्थान तक है । छद्मस्थ होनेसे सातवेसे बागहवें तक अबुद्धिपूर्वक उभय वचन योग सम्भव है । बुद्धिपूर्वक उभय वचन योग छठे प्रवृत्त गुणस्थान तक है । सम्यग्दृष्टी गृहस्थ या प्रवृत्तिमार्गी मुनि किसी न्यत्र व धर्मयुक्त प्रयोजनकी सिद्धिके लिये, धर्मप्रचार व शिष्योंको सुदृढ करनेके लिये असत्यको मिलाकर सत्य बोलने हैं । अविरत प्रवृत्ति प्रवृत्ति रहित होनपर अर्थ व काम पुन्यार्थकी सिद्धिके लिये कभी कभी उभय वचनसे काम लेता है । परन्तु फिर अपनी निद्रा गिरा कर देता है ।

मिथ्यादृष्टी स्वच्छन्द होकर विषय कषायकी पुष्टि करके उभय वचन बोलता हुआ बड़ा आनन्दित होता है जब उभय वचन मिथ्या हो जाता है । इस कारण वह अज्ञानी तीव्र कर्मका फल भोग करता है । सम्यग्दृष्टी समारवर्धक कर्मको नहीं बाधता है ।

भद्र मिथ्यादृष्टी जीव सत्तामें बैठे हुए कर्मोंकी दृष्टि करके मा श्रीगुरुसे सीख लेता है, जिससे वह आसद मन्त्रोंकी ही प्रशंसा न होसके । यद् भद्र एक भेदविज्ञानपूर्वक निवृत्ति अन्तर्गत मनन है । वह एकात्ममें बैठकर श्रद्धापूर्वक यह मनन करता है कि मैं मात्र एक ही शुद्धात्मा हूँ । सर्व कर्मजनित विकारोंसे दूर हूँ अविनशी जगत्तदृष्टा एक निराला सत्त्व हूँ, न परमावका कर्ता हूँ न परमार्थका भोक्ता हूँ । अपने ही शुद्ध गुणोंमें नित्य वर्तन करनेवाला हूँ । मेरा मनन किसी भी पदार्थ, परगुण, परप्रायसे नहीं है । मैं एक अमेद सत्त्व हूँ । केवल । गुणरहित ।

नित्य मनन करते

कमणालब्धि के परिणामोंको प्राप्त काक सम्बन्धही होजाता है, स्वतंत्रताको प्राप्त कर पूर्ण विश्वासपात्र हो जाता है । तबसे जब चाहे तब कर्त्तव्य आनन्दका लाम करता रहता है ।

१०२-अनुमय वचनयोग ।

एक ज्ञानी आत्मा स्वतंत्रताका प्रेमी होकर आत्माके बाधक कर्म-शुभोंक विजयका उद्यम कर रहा है । जिन क्रियाओंसे व परिणामोंसे कर्मोंका संचय होता है उनका स्वरूप विचारकर उनसे वैराग्यभाव ला रहा है । १५ योगोंमें अनुमय वचनयोग भी है, जहा सत्य व असत्यकी कोई कल्पना मायाचार या आर्जव भावपूर्वक न की जासके । प्राकृतिक रूपमें वचनोंका प्रयोग हो वही अनुमय वचन है । इस अनुमय वचनक होते हुए भी आत्माके प्रदेश परिस्पन्द होते हैं व कर्म आकर्षणकारक योग शक्ति काम करती है । द्वेन्द्रियसे पंचेन्द्रिय असेनी तक सबक अनुमय वचनयोग पाया जाता है । मन रहितके सत्य असत्यकी कल्पना नहीं होती है । केवली आहन्तकी दिव्य शक्ति भी अनुमय वचनयोग है ।

केवलीके भाव मन सम्बन्धी सकल विकल्प नहीं होता है । कर्मोदयसे प्रकृति रूपमे बाणी स्मिता है जैसे—मोते हुए प्राय मानव मदकन लगते हैं । सेनी पंचन्द्रियोंक भी अनुमय वचनयोग होता है । जब कोई बाणी ऐसी हो कि जिसमें सत्य व असत्यकी कोई कल्पना न हो जैसे अथाचिणी भाषा वहाँ आज्ञा दना, माचनीय भाषा मुझे कुछ दीजिये, सूचनात्मक भाषा उसन मद सूचना की है आदि २ ।

सम्यग्दृष्टी जीवोंकी भूमिका ज्ञानमई होजासे उनके सर्व ही योगों जो आसव होता है वह ससारवर्द्धक नहीं है । किन्तु मिथ्या-दृष्टी जीवोंकी भूमिका अज्ञानसे रगी हुई होती है, इसलिये उनका कर्मास्रव ससारवर्द्धक सापरायिक होता है ।

भद्र मिथ्यादृष्टी जीव श्री गुरुसे घर्मोपदेश सुनकर आत्मा अनात्माका विवेक प्राप्त करता है । आत्माको द्रव्य दृष्टिसे सिद्ध भगवानके समान परम शुद्ध ज्ञाता दृष्टा परमानन्दमय निर्निकार परम वीतराग, अमूर्तीक, असंख्यात प्रदेशी, गुणर्यामिवान, उत्थाद, न्यय, ध्रौव्यात्मक जैसाका तैसा जानता है । और यह भी समझता है कि वचनोंसे उनका स्वरूप संकेत रूप भाव कहा जाता है । जब इन्द्रियोंको व मनको रोककर आपसे आपमें छूटा जाता है तब ही वह आत्मतत्त्व करने अनुभवमें आजाता है । इस शिक्षाको गाठ बाधकर वह भद्र जीव नित्य दो घड़ी एकात्ममें बैठकर आत्मा अनात्माका पृथक् पृथक् विचार करता है । इस भेदविज्ञानक अभ्याससे एक दिन वह सम्यग्दर्शन गुणका प्रकाश का लेता है तब वह यथार्थम स्वतन्त्रतादेवीका दर्शन पाकर कृतकृत्य होजाता है । वह सासारिक भूमिसे उल्लूककर मोक्षभूमिमें चलने लगता है ।

१०३-औदारिक काययोग ।

ज्ञानी आत्मा इस बातकी पूर्ण ही उत्कठा कर चुका है कि आत्माको स्वतन्त्र कर देना चाहिये । स्वतन्त्रताका बाधक आठ कर्मोंका संयोग है । प्राचीन कर्म जो आत्मध्यानसे हटाये जा सकते हैं । पण्डित

नहीं। कमोंक जानको रोक्नक लिये उन कारणोंको जानना चाहिये जिनसे कमोंका आवरण होता है।

पन्द्रह योगोंमें औदारिक काययोग भी है। औदारिक शरीरके निमित्तस आत्माक प्रदर्शोंका सम्बन्ध होकर योगशक्ति द्वारा कमोंका प्रण होता है।

यह औदारिक काययोग निरोद पंचेन्द्रियसे लेकर पंचेन्द्रिय तिर्यगोंके, सर्व मांसोंक तटवें सयोग केवली जिन गुणस्थान पर्यन्त पाया जाता है। कषाय मिश्रित योग साप्रायिक आसन्न करता है। कषाय रहित योग केवल ईर्ष्यापक्ष अस्व करता है जिससे एक समयकी स्थितिबाले सातावर्षीय कमोंका ही आसन्न होना है।

मिथ्यादृष्टि मर्यादापन्न रहित, आ अज्ञानी जीवोंका अभिप्राय मर्गीन व त्रिपयभोगोंकी ताप झुका होता है। ये आश्रय, भय, मैथुन, परिग्रह सत्ताओंसे बाधित होकर अपना हित साधन करते हैं। यदा आत्महित कुछ भी नहीं होता है, इसलिये कषाय सहित औदारिक योग कषायक प्रमाणसे स्थिति अनुभाग बंध करता है।

सम्पदही जीवोंका भागानुराग स्वतन्त्रताकी ओर होता है इससे वे समस्त मरणकारी बंध नहीं करते हैं। वीतरागी सम्पदहीदृष्टियोंके शुद्धिपूर्वक कषाय सहित औदारिक योग होता है जिससे अल्प बंध होता है। सगता सम्पदहीदृष्टिके अशुभ शुभ दोनों ही उपयोग समान हैं। तदनुसार बंध होता है। मिथ्यात्व व अनतानुबन्धी कषायके बिना सत्कारका कारण बंध नहीं होता है।

अतः 'मिथ्यादृष्टी जीव श्री गुरुसे धर्मका उपदेश सुनकर सत्कारसे

भयभीत होजाते हैं और ससारनाशक औषधि एक मुख्य सम्पद्दर्शन है ऐसा समझकर उसकी प्राप्ति का यत्न करते हैं । भेद विज्ञान ही सम्पत्त होनेका उपाय है ।

इसलिये वह प्रयत्न करके यह भावना गिरान्तर काता है कि मैं आत्मा द्रव्य हूँ, बिल्कुल अक्ला हूँ, मेरा प्रदेश समूह अखण्ड है, मैं कभी बना नहीं, कभी बिगड़नाका नहीं । मेरा सम्बन्ध अनादिसे अनन्तकाल तक मेरे ही ज्ञान, सुख, वीर्य, चारित्रादि गुणोंसे है । मैं इन गुणोंको पीछे भेठा हूँ, मैं वास्तवमें अपने गुणोंका अभेद पिंड हूँ, मेरे साथ पुद्गलका कोई सम्बन्ध नहीं है । पुद्गलमय ही सर्व पाचों शरीर है । रागादि विकार पुद्गलकी कल्पता है । मैं पूर्ण वीतरागी व पूर्ण आनन्दमय हूँ । मुझसे सर्व अन्य आत्माएँ व अन्य रूप पाचों द्रव्य निराधे हैं । मैं तो स्वरूपसे परम शुद्ध हूँ । मैं ही परम आत्मा हूँ, इस तरह ध्यात २ एक दिन आता है जब वह सम्पत्ती होजाता है, तब जो आनन्दका अनुभव पाता है वह वचन अगोचर है । वह स्वतन्त्र होनेका पूर्ण विश्वासी होजाता है ।

१०४-औदारिक मिश्र काययोग ।

ज्ञानी स्वतन्त्रताका प्रेमी होकर टा मन बागणोंको विचारता है जिनके कारणसे यह ससारी जीव कर्मवर्गणाओंका आस्रव करके बधनमें प्रस होता है ।

१५ योगोंमें औदारिक मिश्र काययोग भी है । यह तिर्यच व मानवोंको अथाप अवस्थामें चाहि एक आसके १८ बार जन्म गरण

करानवाले सम्बन्धयुक्त अवस्थामें हो, चाहे शरीर पर्याप्त पूर्ण न हो-
तक निर्गुण पर्याप्त अवस्थामें हो, प्राप्त होता है । एक अन्तर्मुहूर्तस
अधिक काल नहीं है । तबहवें गुण गनरत्नी समुद्रघात केवलीको भी
य- प्राप्त होता है । कर्मण शरीरम मिश्रित औदारिक शरीरको मिश्र
कहते हैं । उसक निमित्तसे आत्माके प्रवेश चंचल होकर योगशक्तिके
परिणमन द्वारा कर्मोंका व नोकर्मोंका प्राप्त होता है । कपायका
उदय भी साथ साथ पहले दूसरे व चौथे गुणस्थानमें होनपर साप्तायिक
आसव होना है । कवलोक कपायका उदय न होनपर ईयापय आसव
होता है । नितस एक समयकी स्थितिरूप सातावदनीय कर्मका ही
आसव होता है ।

मिथ्यादृष्टि जीवके अज्ञान व अनतानुबन्धी कपायकी भूमिका
न होनसे समार कारणीभूत बध होता है । सम्यग्दृष्टिके भीतर पूर्ण व
अधार्थ तत्त्वज्ञान होता है व पूर्ण वैराग्य होता है । वह सिंगय निजात्म
स्वरूप लाभक और किसी वस्तुको नहीं चाहना । उसका योग परिणमन
कर्मोदयस उसकी वाञ्छा विना होता है अतएव बह अल्प स्थिति व
अनुभाग सहित कर्मोंका बध करता है ।

भद्र मिथ्यादृष्टि जीव कर्मोत्पत्तिके निरोधका उपाय एक सम्पत्तका
राम है एसा श्री गुरु परम दयानुसे सुनता है तब बह ससारक
अमणमें भयभीत होकर भेदविज्ञानकी भावना माता है कि मैं द्रव्य
दृष्टिसे सिद्ध मणगनके समान शुद्ध हूँ । भावकर्म रागादि, द्रव्यकर्म
ज्ञानावरणादि, नोकर्म शरीरादिमे सर्वथा निगम हूँ । मैं अननदर्शन,
अनन ज्ञान, अनन वीर्य, अनन सुख, परम शुद्ध चारित्र, परम शुद्ध

सम्यक्त आदि सर्व ही शुद्ध गुणोंका एक अमिट व अखंड भंडार है । इस प्रकारके सतत मननसे वह एक समयमें सम्यक्तत्वाधिक कर्मोंका उपशमन करके सम्यग्दर्शन गुणका प्रकाश कर देता है, अधिकारसे प्रकाशमें आ जाता है, अतीन्द्रिय आनन्दका भोग पाकर पाम तृप्तार्थ हो जाता है ।

१०५—वैक्रियिक काययोग ।

ज्ञानी आत्मा परतन्त्रताकारक कर्मबन्धनोंक द्वारको रोकना चाहता है । नव योगोंमें वैक्रियिक काय योग भी है । देव व नारकी पर्याप्त अवस्थामें वैक्रियिक शरीरके आलम्बनसे अपने आत्माके प्रदेशोंको सक्रिय करते हुए योग शक्तिकी प्रवृत्ता या मदताके अनुसार कर्म व नोकर्मवर्गणाओंको आकर्षण करके स्वयं अपने आत्माके बाधक बन्धनोंको दृढ़ करते हैं । जहां तक कर्मायोंका औदयिक भाव रहता है वहांतक कर्मोंका संचय होता है । सम्यग्दृष्टि देव व नारकी नहीं चाहते कि राग द्वेष करना पड़े । वे तो एक ज्ञान चेतनाक सुदूर वीतराग आसामें निश्चित तिष्ठ करके परमानन्दका भोग करना चाहते हैं । सर्व सांसारिक पर्यायोंको वे सुच्छ, हेतु, व अनर्थकारी देखते हैं । उनकी एक मात्र लौ सिद्ध पदवीपर रहती है । तथापि रोगी मान्त्रको न चाहते हुए भी जैसे रोगकी वेदना सहना व उसका इलाज करना पड़ता है वैसे सम्यग्दृष्टी तत्त्वज्ञानियोंको न चाहते हुए भी कर्माय रोगकी वेदना सहनी पड़ती है व उपाय करना पड़ता है । अतएव वैक्रियिक योगसे वर्तन करते हुए क्रीडादि करते हुए अल्प स्थिति व अनुभारको लिये हुए कर्मोंका बन्धन करते हैं ।

जब कि मिथ्यादृष्टी देव विषयोंको पाकर परम सन्तोष मानते हैं । अनन्त रागी हो भोग करते हैं । इष्ट पदार्थक वियोगमें मदान् शोक करते हैं । ससारासक्त होनेसे दीर्घ स्थिति व तीव्र अनुभागवाले पापकर्म बाधते हैं । नारकी मिथ्यादृष्टी विषयोंकी कामनासे रातदिन आलस रहने हुए इष्ट उम्मु न पाकर सन्नाहित रहते हैं व स्तब्ध परिणामोंमें तीव्र कर्मवध करते हैं ।

भद्र मिथ्यादृष्टी, श्री० गुप्त कर्मक छेदनको बुराहाहोंक समान प्रकाशी प्राप्ति कर लेता है । एकांतमें बैठकर मनन करता है कि मैं तो कबल एक शुद्ध आत्म द्रव्य हूँ । मैं ज्ञायक भी हूँ, ज्ञेय भी हूँ, मैं अपनी ही शुद्ध परिणतिका ही कर्ता हूँ व अपन ही वीतराग विनानमय धर्मसे प्रकाशित अपन ही अतीन्द्रिय आनन्दका भोक्ता हूँ । मैं पुद्गल कोई सम्बन्ध नहीं रखता हूँ, अतएव ज्ञानावरणादि कर्म निरासे हैं, शरीरादि नोकर्म निरासे हैं, रागद्वेषादि भाव कर्म निरासे हैं व सर्व अय आत्माएँ व घमाघमाकाशकाल चार अमूर्तिक द्रव्य मे सय निरासे हैं । इन्द्रियत्रय सुखअसन्तोषकारी हैं, रूपावर्द्धक हैं, विषय समान व्याज्य हैं । एमी भावना करनेसे यह करणलब्धिको पाकर अनतानुबन्धी कषाय व मिथ्यात्व कर्मका उपशम करके सत्यदृष्टी होजाता है, स्वतन्त्रताका स्वामी बन जाता है, सिद्धपदको अपामें ही दम्बकर परम सन्तोषी होजाता है ।

१०६—वैक्रियिक मित्र काययोग ।

शानी जीव कर्म शत्रुओंके बाहर करनेका निश्चय कर चुका है ।

उमके उपायोंको ध्यानमें लेने हुए उसका आगमन रोकना जरूरी है ।
कर्मोंके आसक्तके कारण ५७ आसक्त हैं । उनमें १५ योग भी हैं ।

वैक्रियिक मिश्र काय योग भी देव व नारकियोंको निरृत्य
पथात् अस्थायी आत्माके प्रदर्शकोंके सकम्प करानेमें निमित्त कारण है ।
जब आत्माके भीतर इलन चरन पैदा होती है तब योग शक्तिका
काम होना है । वह शक्ति कर्मवर्गणाओं व नोकर्मवर्गणाओंको आकर्षण
करती है । योगोंके साथ कपायोंकी कल्पता भी होती है । इससे
स्थिति व अनुभाग ऋष पड़ जाते हैं । सम्प्रगृही देव व नारकियोंके
भी इस प्रकारके योगसे कर्मोंका आसक्त होता है । उन जानियोंके
भीतर पूर्ण मय्यनान व पूर्ण वैराग्य रहना है । उनकी भूमिका ज्ञान-
चेननासे निमापित है । वे निरन्तर इस धारणा ज्ञानसे विमूषित रहते
हैं कि मैं तो एक केवल शुद्ध आत्मा हूँ व हूँ । मेरा सम्बन्ध न तो
किमी जीवस है न पुत्रलक किमी भी तरहके परमाणुमे है । वे
असयन गुणभ्यान सम्बन्धी भावोंको रखने हुए भेद कपायके कारण
अत्य स्थिति व अनुभागका ऋष करते हैं । आत्माके स्वभावके
धानक ज्ञानावगणादि चार धातीय कर्म हैं । इनका बन्ध बहुत थोड़ी
स्थितिका व म द अनुभागका पड़ता है । वह सम्प्रदर्शन गुणके
प्रकाशकी महिमा है ।

मिथ्यादृष्टी देव नारकियोंको भी यह काय योग होता है ।
उाकी भूमिका अज्ञानचेननासे मलीन है । वे निरन्तर कर्म-चेनना
व कर्मफल-चेननामें फसे रहते हैं । वे परमुखी होते हैं, प्राप्त पर्यायमें
शामक होने हैं । इसलिये तीन कपायके कारण ध तीय कर्माग स्थिति

व अनुभाग अधिक प्राप्त करत है । मद्र मिथ्यादृष्टी जीव किसी आत्मजागी गुरुस यह मत्र सीख लेता है जिस मत्रके मननस मिथ्यात्व कर्म व अनन्तानुबन्धी कर्मायका बल क्षीण किया जाव । यह एक भेदविज्ञान है । वह मुमुक्षु ह्मलिय नित्य ही एकात्ममें बैठकर मनन करता है कि मैं तो एक शुद्ध आत्मा द्रव्य हू । कर्मण, तेजस व औदारिक शरीरसे केवल संयोग सम्बन्ध है । रागादि विकार मोहनीय कर्मका मूल है । मैं तो सिद्ध भगवानके समान शुद्ध हू । सर्व ही परतुन भावोंसे शून्य हू । ज्ञान, चारित्र्य व आनन्दका सागर हू । इस ताड़ दिना स्वस्वभाव प्रेम करनेस व पर स्वरूपस उदास रहनेसे एक समय आजाता है कि जब सम्पत्त पातक कर्म दर्शाता है और सम्पत्त गुणका प्रकाश हो जाता है । स्वप्ननाका बीज मिल जाता है ।

१०७—आहारक काययोग ।

ज्ञानी आत्मा पूर्ण स्वतंत्रताका चाहनराला है । परतंत्रताकारक कर्मबन्धोंका सम्बन्ध मिलकुम् नहीं चाहता है । उसको जैस पापकर्म शत्रु दीखते हैं वैस ही पुण्यकर्म । वह शुभ योगोंस भी वैस ही उदास है जैस अशुभ योगोंस । इन योगोंस आहारक काय योग भी है । यह प्रमत्तचित्त नामक छोटे गुणस्थानवर्ती साधुके उम समय होता है जब उसने आहारक ऋद्धिकी प्रगटताकारक पुण्य कर्मका बन्ध, सातमें व आठवें गुणस्थानम कर लिया हो । इस शक्तिक प्रतापस साधु एक दाघममाण पुरपाकार पुतला आहारक वर्णाओंसे बनाता है, जो गस्तकस आत्माक प्रदेशोंको लिय हुए पैलकर निकलता है । मूल शरीरको न छोड़ने हुए आत्माके प्रदेशोंकी डोरको

लिये हुए वह शरीर दार्ढ्यहीन भागमें किमी आहतके या श्रुतकेवलीके दर्शनार्थ जाता है । यदि कोई सूक्ष्मतत्त्व सम्बन्धी शक्ता होती है तो देगते ही मिट जाती है । इसकी स्थिति एक अन्तर्मुहूर्त है । यदि केवली या श्रुतकेवलीका समागम उस कालमें नहीं हुआ तो फिर दूसरा पुत्ला उससे बन जाता है । अन्तर्मुहूर्तके भीतर वह लौटकर खिर जाता है । प्रवेश मूल शरीरप्रमाण होजाते हैं ।

इस कालमें आहारक योग होता है । आहारक शरीरके निमित्तसे आत्माके प्रवेश सकम्प होते हैं । योगशक्ति तब कर्म व नोकर्मको प्रदण करती है । घातीय कर्मोंका बन्ध तो इस पुण्यमय आहारक योगके समयमें भी होता है । सम्यग्दृष्टी जीव शुद्धात्माके अनुभवमें बाधक समझकर इस कर्मके तब योग्य योग व कषायको भी नहीं चाहता है । यह मिथ्यादृष्टी जीव भी पूर्ण स्वतंत्रताका प्रेमी होकर श्री गुरुसे कर्मशक्ति दमनकारक मन्त्र सीखकर उस मन्त्रका बारबार मनन करता है कि मेरा आत्मा स्वभावसे पूर्ण ज्ञान, दर्शन, सुख, चौर्यका धनी परम अमूर्तक सर्व विकारी भावोंसे शून्य परम चीतराग है, सिद्धके समान है । यही ईश्वर परमात्मा परब्रह्म परम शान्त व परम शुद्ध सर्व पाप व पुण्यकर्मोंमें अलिप्त है । सासारिक इन्द्रियजन्य सुख त्यागने योग्य है व परम आत्मीक अतीन्द्रिय सुख ही ग्रहण योग्य है । इस शुद्ध भावनाके प्रभावसे वह सम्यग्दर्शनका प्रकाश पा लेता है, तब अपनेको कृतकृत्य समझकर परम सतोषी होजाता है, तत्पश्चात् स्वतंत्रताके पथपर चलकर उन्नतिशील रहता है व सदा ही आनन्दका अनुभव करता है ।

१०८—आहारक मिश्रकाययोग ।

जानी आत्मा विचार करता है कि आत्माकी स्वतंत्रता यद्यपि आत्माहीके पास है तथापि जबतक इसके साथ पर पदार्थका सयोग है तबतक स्वतंत्रताक विकासमें भारी बाधा रहती हो रही है । कर्म पुद्गलोंमें भी अचिंत्य शक्ति है । समाप्त अवस्थामें कर्म व आत्माका पारस्पर ऐसा निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है कि कर्मक फलस आत्माक भाव बिगड़ जात है व भावोंक विकाससे कर्म बन्ध जान है, जो उदयमें आकर कटुक फल प्रगट करते हैं । पुरुषार्थक द्वारा कर्मक बलको घटाया जा सकता है । व कर्मक बन्धके कारणोंको रोका जा सकता है ।

कर्मोंक आसन्नक कारण १५ प्रकारक योग हैं जिनमें एक आहार मिश्रकाय योग है । आहारक रिद्धिधारी प्रमत्त समयमें साधु जब आहारक शरीर बनाते हैं उसके मननर्म कुछ काल एक अन्तर्मुहूर्त लगना है । उतनी देर तक आहारक मिश्रकाय योग होता है । आहारकक साथ औदारिक मिश्रण होता है । जब तक आहारक शरीर न बन इस मिश्रकायक द्वारा आत्माक प्रवेश सकप होत है तब योगशक्ति काम करती है । कर्म व जोकमवर्णणाओंको रचिती है । इस समय शुभाप्योग होनेसे कर्मका बन्ध भी साधुक होता है । अष्टातीयम पुण्य प्रकृति व पातियम पाप प्रकृतियोंका बन्ध होता है । यह भी योग परतंत्रताका कारण है, इसलिये त्यागन योग्य है । आत्माकी स्वतंत्रता निश्चय स्वभावमें रहकर निजआत्मानन्दका उपभोग है । भद्र मिथ्यादृष्टी जीव श्रीगुरुके द्वारा बन्ध व मोक्षके स्वरूपको

समझकर बंधसे उदासीन व मोक्षसे प्रेमालु होजाता है । तब यह श्रीगुरुसे बंधके निरोधका व बन्धके छेदका उपाय सीख लेता है । वह उपाय यही है कि भेज्ज्ञानपूर्वक अपने ही आत्माका मनन किया जावे व निय एकानमें बैठकर विचारा जावे कि मेरा आत्मा एक निराला सत् पदार्थ है । अपने ही शुद्ध गुणोंका व अपनी ही शुद्ध पर्यायोंका समूह है । यह अपने गुणोंसे अभेद है । इसके ज्ञान, दर्शन, सुगम, वीर्य आदि गुण इसकी अपूर्व महिमाको झलकाते हैं । मैं सत् ही शुद्ध हूँ, एक हूँ, परम वीतरागी हूँ । यही भावना सम्यक्त घातक कर्मका रस सुखानी है और एक समय आता है जब सम्यक्त गुण प्रगट कराकर आत्माको स्वतंत्र पथगामी बना देती है ।

१०९—कर्मण काययोग ।

जानी आत्मा अपनी स्वतंत्रताको पानेक लिये परतंत्रनाकारक कार्योके आसक्तसे अपनेको बचाना चाहता है । इसलिये आत्मनक कारणोंका विचार करता है । १५ योगोंमें कर्मण योग भी है । कर्मण शरीरके निमित्तसे आत्माक प्रदेशोंके सम्यक्त होनेको कर्मण योग कहते हैं । तब योगशक्ति कर्मोंको व तेजस वर्गणाओंको विग्रह गतिमें आकर्षण करती है । केवली भगवान जब केवल समुद्घात करते हैं तब प्रत्त द्वय और लोकपूर्ण तीन समय तक कर्मण योग रहता है । केवलीके कर्पायोंका उदय नहीं है, इससे ईर्ष्यापथ आत्मव होता है । विग्रह गतिमें मिथ्यात्व, सासादन व अविरत सम्यक्त ऐम्ह पड़ला दूसरा व चौथा गुणस्थान होता है, तब जिन कर्पाय सहित

परिणामोंको लिये हुए जीव दात है वही परिणामोंसे कर्मोंका भासव होता है । रागद्वेष मोह भावकी विषयई जन्मक है तन्मक कर्मोंका मध्य हुआ करता है, परतन्त्रताका जाल बनता रहता है ।

सम्यग्दर्शी ज्ञात्रीक भीतर मिथ्यादर्शनका भ्रम नहीं होता है, इसमें उसका मोक्षमार्गसे गमन रुकता नहीं है । मिथ्यादर्शीका सत्कार बन्ता जाता है ।

मद्र मिथ्यादर्शी जीव ओ गुरुस कमासव निरोधक व कर्मछेदक मात्र सीख लेता है । उसका निम्न मनन करता है । वह मद्र यही है कि आत्माका स्वभाव निःस्पृह पारम शुद्ध, ज्ञानदर्शनगुणोंसे पूर्ण, परम वीतराग, परमानन्दमय, अधिकारी है । इसका साथ पुद्गलका संयोग सम्बन्ध होने हुए भी जैसे धातुसे चावल अलग है, तिलकी भूमीसे तेल अलग है, सुवर्णसे रत्न अलग है, काष्ठसे अग्नि अलग है, पानीसे दूध अलग है, इसी तरह आत्माका स्वभाव पुद्गलसे व रागद्वेषमई विकारोंसे व सर्व प्रकारके गुणस्थानादिस अलग है । जो कोई हम आत्माक स्वभावका बारबार मनन करता है, आत्माका परम प्रेमी हो जाता है । ससारसे उदास हो जाता है । वह मन्द कषायसे प्राप्त विशुद्धताके बलसे अनन्तानुबन्धी कषाय व मिथ्यात्वका बल घटाते घटाते एक दिन उनका क्षमन करके सम्यग्दर्शी होजाना है तब अपनको परम कृतार्थ समझकर भक्तोपी हो जाता है और सच्चा सुख पैदा करता है ।

११०-प्रकृति बन्ध ।

ज्ञानी आत्मा स्वतन्त्रताकी प्राप्तिका प्रेमी होकर कर्मोंके आस्रव द्वारा कोई विचार करके उनसे उदास होगया है । मित्यात्व पाच प्रकार, अविरति चारह प्रकार, कषाय पच्चीस प्रकार, योग १५ प्रकार । इस तरह ५७ आस्रव द्वार हैं । ये ही कर्मबन्धके भी कारण हैं । भावास्रव व भावबन्धमें कोई अन्तर नहीं है । क्योंकि जो समय कर्मोंके आस्रवका है वही समय कर्मोंके बन्धका है । जिस गुणस्थानमें जहातक बन्ध है व बन्ध व्युत्तिष्ठति है वहीतक आस्रव है व आस्रव व्युत्तिष्ठति है । आगे पीछेका समय नहीं है ।

जिस समय कर्मवर्गणाएँ खिचकर बधती हैं, तब चार प्रकारका बन्ध एकमात्र होता है । कर्मोंमें प्रकृति या स्वभावका प्रगट होना प्रकृति बन्ध है । कितन काल तक उनकी कर्मरूप प्रकृति बनी रहेगी सो स्थितिवन्ध है । कर्मोंके भीतर तीव्र या मृदु फल दान शक्ति पाना अनुभाग बन्ध है । किस कर्म प्रकृतिकी कितनी कर्म वर्गणाएँ बर्धनीं सो प्रदेश बन्ध है । प्रकृतिबन्धमें मूल आठ प्रकारका स्वभाव विचारना चाहिये । चार स्वभाव तो ऐसे हैं जो आत्माके गुणोंको ढकते हैं, प्रगट नहीं होने देते । उन कर्मप्रकृतियोंको धातीय कर्मप्रकृति कहते हैं । चार स्वभाव आत्माके गुणोंको विकारी नहीं बनाते हैं परन्तु आत्माके लिये बाहरी सामग्री शरीरादिका सबन्ध अच्छा या बुरा मिलाते हैं उनको अधातीय कर्मप्रकृति कहते हैं ।

ज्ञानको ढकनेवाला ज्ञानावरण कर्म है । दर्शनको ढकनेवाला दर्शनावरण कर्म है । सम्यग्दर्शन या आत्मप्रतीति या वीतराग चारित्रको

रोकनेवाला मोहनीयकर्म है । आत्माके अनंत बलको ढकनवाला अन्तरायकर्म है । ये ही चार घातीयकर्म हैं । जितना उनका परा दृष्ट होना है उतना आत्मीय गुण प्रगट रहता है । स्थूल शरीरमें कैद रहनेवाला आयुर्कर्म है । शरीरकी रचना बनानवाला नामकर्म है । किसी पुत्रमें डालनवाला गोत्रकर्म है । साता व अमाताकारी पदार्थका लाभ करनेवाला वदनीयकर्म है ।

इन मूल प्रवृत्तियोंके द्वारा ही सारी जीव भवभ्रमणम वष्ट उठाते रहते हैं । इनके अथका मूल प्रबल हेतु मिथ्यात्व भाव है । इसलिये भद्र मिथ्यादृष्टि जीव भेद विज्ञानके द्वारा अपने आत्माको विलुप्त एकाकी शुद्ध ज्ञातादृष्टा अविनाशी, परमात्मा रूप, परमानन्द मय ध्याता है । बारवार आत्माके मननसे मिथ्यात्वका व चार अनता सुगन्ध) कषायोंका बल क्षीण होता है और यकायक सभ्यदर्शन ज्योतिका प्रकाश हो जाता है तब उस पानीको आत्माका साक्षात्कार हुआ करता है । वह स्वतन्त्रताका भागी हो जाता है ।

१११—स्थितिबध ।

शानी आत्मा परान्त्रता कारक अथका स्वरूप विचार रहा है । स्थिति बध उस कालकी मयादाको कहते हैं जो कर्म प्रवृत्तियोंमें प्रवृत्ति रूप बना रहनको होता है । जब कालकी स्थिति समाप्त होजाती है तब वह अथ प्राप्त कर्म अपनी प्रवृत्तिक स्वभावको छोड़कर केवल अवध कर्मवर्गणाओंके रूपमें ही रह जाते हैं ।

एक समय कभी आठों कर्मोंका, कभी जायु बिना सात कर्मोंका

बन्ध नौमें गुणस्थान तक होता है । हरएक समय जितनी मूल व उत्तर प्रकृतियोंका बन्ध होता है उनक लिये कर्मवर्गणाओंकी सरया नियत होती है । योगोंक द्वारा कम व अधिक वर्गणाए आकर्षित होकर आती हैं । जिस कर्म प्रकृतिकी जितनी वर्गणाए बंधती हैं उनमें कषायोंकी तीव्रता व मदताक अनुसार स्थिति पड़ती है । उस स्थितिके अनुरूप आवाधाकाल होता है । एक कोडाकोड़ी मागरकी स्थितिपर सौ वर्षका आवाधाकाल होता है । इसी हिमावस कम-स्थितिका कम व अधिक स्थितिका अधिक आवाधाकाल होता है । आवाधाकाल एकनेक कालको कहते हैं । तब तक बन्ध प्राप्त कोई वर्गणाए नहीं गिरती । आवाधाकालक पूरे होनेपर आवाधाकाल रहित जिनकी स्थिति बंधतो है उन स्थितिके समयोंमें वर्गणाए बट जाती हैं । पहले अधिक फिर कम कम होते हुए अतिम स्थितिक समयमें सबसे कम वर्गणाए श्रद्धती हैं । इसलिये अतिम समयमें श्रद्धनेवाली वर्गणाओंकी स्थिति ३ धके समय टूटनी पड़ती है । पहले श्रद्धनेवाली वर्गणाओंकी एकएक समय कम मर्यादा समझनी चाहिये । यदि कोई परिवर्तन न हो तो स्थितिक समयोंमें बटवारेक अनुसार वर्गणाए गिरती रहेंगी । अनुकूल सामग्री होनेपर फल देकर नहीं तो बिना फल दिये श्रद्धेगी ।

आयुर्कर्मक सिवाय सार्तो ही कर्मोंमें कषायकी तीव्रतासे अधिक व मदतासे कम स्थिति पड़ती है, चाहे पुण्य प्रकृति हो या पाप प्रकृति हो । आयुर्कर्मका हिसाब यह है कि नर्क आयुकी स्थिति तीन कषायसे अधिक व मन्द कषायसे कम पड़ती है । परन्तु तिर्यक्,

मनुष्य व देव आयुकी स्थिति मद् कथायसे अधिक व तीन कथायसे कम पत्ती है । कथाय भावोंके ही कारण कर्मोंका उद्भवन होता है । कथाय ही स्थितिबोधके लिये निमित्त कारण है ।

कथाय रहित जीवोंक न उद्भवनवाला इर्यापथ आत्मव होता है । कथाय आत्माक शत्रु है ।

भद्र मिथ्यादृष्टिको श्री गुरुक प्रतापस कथाय व मानका उपाय द्वाय लग जाता है । वह भेदविज्ञानके द्वारा अपन आत्माको शुद्ध, निष्कथाय, परमानन्दमय द्र य मानकर निरन्तर मनन करता है । शुभ अनुभ सत्त मद् ३ तीन कथायक भावोंको कर्म विचार समझकर उनसे वैरागी होजाता है । इसी आत्ममननसे वह एक सत्यदर्शनको पाकर परम हुआये होजाता है, स्वतंत्रताका द्वार खोल देता है ।

११२-अनुभाग बन्ध ।

प्राणी आत्मा स्वतंत्रताकारक कारणोंका बार बार विचार करके उनसे बचकी भावना करता है ।

चार प्रकार बधमें जो एक ही माय योग और कथायोंक अनुमात्र होता है । अनुभाग यथ ठस कहते हैं जिससे बधती हुई कर्मवर्गणाओंमें तीव्र या मद् फलदान शक्ति पड़ती है । जैसे चावल पकते हुए अपने भीतर तीन या मद् भवाद रखते हैं । कथायोंके भीतर जिन अशोंसे स्थिति पड़ती है उनको स्थितिबध अध्यवसाय स्थान कहते हैं व जिन कथायोंक अशोंसे उन कर्मोंम रस पड़ता है उनको अनुभाग बध अध्यवसान कहते हैं । छातीय चार कर्मोंमें रस प्रदानके

चार दृष्टांत हैं—रुता रूप अर्थात् मदतर, दारु या काष्ठ रूप अर्थात् मद, अस्थि या दृडो रूप या तीव्र, पाषाण रूप अर्थात् तीव्रतर । अघातीय पाप प्रकृतियोंमें रस प्रदानक भी चार उदाहरण हैं । नीम, काजीर, बिप, हारहाल्क समान मदतर, मद, तीव्र, तीव्रतर वस्तु ।

अघातिय पुण्य प्रकृतियोंमें रसक चार दृष्टांत हैं । गुड, साट, शकर व अमृतक समान मदतर, मद, तीव्र, तीव्रतर, मिष्ट ।

जिन वर्गणाओंमें जैसा रस पड़ता है वैसा उनका अच्छा या बुरा फल प्रगट होना है । मद कषायोंके होनेपर घातीय चार कर्मोंमें और अघातीय पापरूप कर्मोंमें मद अनुभाग व तीव्र कषायोंके होनेपर इनमें तीव्र अनुभाग पड़ता है । किन्तु अघातीय पुण्य रूप कर्मोंमें मन्द कषायोंके निमित्त होनेपर तीव्र व तीव्र कषायोंके द्वारा मद अनुभाग पड़ता है । कषायोंका दमन ही बन्ध छेदका व ग्रन्थके निरोधका एक मात्र उपाय है ।

जैसे तप्त शरीर शीतल जलके भीतर अग्राह्य पानेसे शांत हो जाता है वैसे कषायविष्ट जीव परम शांत आत्माके स्वभावके भीतर मग्न होनेसे शांत व वीतराग होजाता है । यही वीतराग परिणत सत्तामें बैठे कर्मोंकी शक्तिको बदल देती है । इसलिये भद्र मिथ्यादृष्टि जीव एकात्ममें बैठकर एकमात्र शुद्ध नयके द्वारा अपने आत्माको निरञ्जन, निर्विकार, परमानन्दमय, ज्ञातादृष्टा, शुद्ध जाता है । इसी भावनामें निरत होनेसे वह अपन सम्यक्त गुणका प्रकाश पा लेता है । आत्मानुभवकी कला मिल जाती है, स्वतन्त्र होनेकी युक्ति हाथमें आजाती है । वह अपनेको कृतार्थ मानके परम सतोषी होजाता है ।

११३-प्रदेश बंध ।

जानी आत्मा परतन्ताक निवारणक लिये कर्मबंधसे बंधनकी भावना भाता है । चार प्रकारक बंधमें प्रदेश बंध भी है । आत्माके प्रदर्शोम सर्वत्र पूर्ण बंध हुए कर्मोंका संयोग कर्मण शरीर रूपमें रहता है । यह कर्मण शरीर सर्व आत्माक प्रदर्शोमें व्याप्त रहता है । नये कर्मोंका बंध इस ही कर्मण शरीरके साथ होजाता है । जिनकी कर्म-वर्गणाओंका बंध होता है उन सत्त्विकाकी नियुक्तिको प्रदर्श बंध कहते हैं ।

एक समयप्रबद्ध मात्र कर्मवर्गणाएँ समय २ आती हैं । वे सत्त्वामें अनंत होती हैं । अनंतक अनंत भेद होत हैं । योगशक्तिके मन्द होनसे समयप्रबद्ध कम सत्त्विका व योगशक्तिक तीव्र होनपर समय प्रबद्ध अधिक सत्त्विका आता है । निगोदिया लब्धवर्षास जीव कर्मवर्गणाओंको ग्रहण करता है । एक ध्यानारूप योगी साधुक योगबल अधिक होता है तब उसक अधिक सत्त्विका समय प्रबद्ध बंधन है । एक समयमें बांधे हुए कर्म आठ मूल कर्मोंम या कमी सात मूल कर्मोंम बैठ जात है ।

यदि आठ कर्मोंका बंध हो तो सबसे अधिक उद्वारा वेदनीय कर्ममें आणगा । उससे कम मोहनीय कर्मम । उससे कम ज्ञानावरणमें । उतना ही दर्शनावरणमें । उससे कम अतयाय कर्ममें । उससे कम गोत्रकर्ममें । उतना ही नाम कर्ममें । सबसे कम आयु कर्ममें उद्वारा जायगा ।

गोम्भटसार कर्मकांडमें प्रत्येक चरका जानन योग्य वर्णन लिखा है । कर्मरूढि बाधोबाधे अधिक कर्मोंका सचय करते हैं । अधिक

प्रकृति बाधनेवाले अधिक । क्योंकि उनके योगशक्ति हीन होती है । योगोंका काम तोहवें सयोग केवली गुणस्थान तक होता है । वहापर अनन्त कर्मवर्गणाए आती हैं । परन्तु एक समय पीछे झट जाती है ।

व घ हानिकारक ही है ऐसा विचार कर भट्ट मिथ्यादृष्टी जीव बधक नाशका मन्त्र श्री गुरुसे सीख लेता है । वह मन्त्र मात्र एक भेदविज्ञान है । मैं एक आत्मा असङ्ग, अविनाशी, पूर्णज्ञान, दर्शन, सुख, धीर्य, सम्यक्त, चारित्रादि शुद्ध गुणोंका स्वामी हूँ । मैं ही परमेश्वर, परमात्मा, परम निज्जन, प्रभु परम ज्ञात परम ठुनट्टय, परमावका अकर्ता व अभोक्ता हूँ । मैं आठों कर्मोंसे व गग द्वेपादि भावकर्मोंसे व गरीषादि नोकर्मोंसे बिल्कुल निराला हूँ ।

इस तरह जो अपन आत्माका मनन करता है उसका दर्शन-मोह क्षीण होने लगता है । वट कपायोंका रस सुखाता है । यह एक त्विन सम्यग्दर्शनको पाकर मोक्षमार्गी होजाता है । तब स्वतन्त्रताका पथ साक्षात्कार कर लेता है । जो मात्र एक शुद्धात्मानुभूति रूप है, यही परमानन्द पद परम हितकारी है । जो इसे पाता है वही परम धनी हो जाता है ।

११४-सम्यग्दर्शन सरभाय ।

स्वतन्त्रता प्रेमी स्वतन्त्र होनेका उपाय विचार करता है । कर्मोंके आख्यान व बधक सम्बन्धमें मनन करके अब यदा सररका विचार करता है । जिन भावोंसे कर्मोंका आखव व बध रहता है, उन भावोंको सत्तर भाव कहते हैं । उस भाव सवाससे जिन कर्म प्रकृतियोंका

आस्रव व बध रुकता है उनका स्फाको द्रव्य सगर कहते हैं । सत्स महाा सगर भाव एक सम्यग्दर्शन है । यह आत्माका भिन्न गुण है । यह एक ही प्रकारका है परन्तु मलीनता व शिथिलताकी अपेक्षा इस सम्यक्तक तीन भेद है । परम निर्मल क्षायिक सम्यक्त है, जहा सम्यक्त विाधी चार अनन्तानुबधी कषायका व दर्शन मो नीयकी तीनों प्रकृतियोंका कर्मद्रव्य सवामेंस निकल जाता है । उपशम सम्यक्त निर्मल तो है परन्तु शिथिल है । यहा सातों प्रकृतियोंका उपशम कवल एक अन्तर्मूर्हर्न मात्र रहता है । फिर उज्ज्वलता कम होजाती है या बिल्कुल जाती रहती है । तीसरा क्षयोपशम या येदक सम्यक्त है । यहा छ प्रकृतियोंका उदय नहीं होता है किन्तु एक सम्यक्त मोहनीयका उदय होता है जिससे शका, कांक्षा, विचिकित्सा, अय हृष्टीमशमा अय दृष्टि मस्तव एस पाच तरहक अतीचार लगते हैं । तीनों ही प्रकारके सम्यक्त चौथ अवित्त सम्यक्त गुणाशानमें होसकते हैं । इस सम्यक्तकी ज्योतिरु प्रकाशसे जानीको अपना आत्मा सदा ही शुद्ध व मुक्त अनुभनमें आता है ।

वह ज्ञानी जगतके कर्मोंका व कर्मके उदयका साक्षीमूत रहता है । मन बचन कायकी किमो भी क्रियाका स्वामी अपनको न मानता है । वह जन चाहे तब आराम्य होकर आत्मानन्दका स्वाद लेता रहता है, भीतरस परम बेरागी होता है, चारित्रमोहनीय कर्मके उदयवश व्यवहार कार्य करता है । गावना यह रहती है कि कब वह कर्मराग मिटे, कब मैं कर्मके विषयभोगसे छूट । ऐसा भावधारी गृहस्थ युद्ध व विषयभोग व नीति कार्य करता हुआ भी ऐसा महात्म

होता है कि अपनी भीतरी भूमिकामें ४६ कर्मप्रकृतियोंको नहीं आने देता है । बन्ध योग्य १४८ मसे १३० प्रकृति गिनी गई है । क्योंकि सम्यग्मिथ्यात्व, सम्यक्तमोहनीय लोका ही बन्ध नहीं होता है । पाच बन्ध, पाच मघात पाच शरीरोंमें गर्भित हैं । बीस वणादिमें चार गिने जाते हैं, सोलह नहीं । इमतरह २८ घटाकर १२० बन्धमें रह जाती हैं । सम्यक्ती ४१ प्रकृतियोंका बन्ध नहीं करता है । १ मिथ्यात्व + ४ अनन्ता० कषाय + सम० सिवाय ५ पाच सन्धान + धञ्जदृषभ नाराच सहनन सिवाय ५ पांच सहनन + ४ जाति एकेन्द्रसे चौद्विद्रिय तक + २ पड० व स्त्री वेद + ३ म्र्यान गृद्धि आदि निद्रा + १ स्थावर + १ सूक्ष्म + १ साधारण + १ अपर्णाप्त + २ नरकगति व गर्वा० + २ तिर्यच गति व गर्वा० + २ नारक व तिर्यच आयु + १ दुर्भग + १ दुस्वर + १ अनादेय + १ उद्योत + १ आताप + १ नीच गोत्र । १ अपशस्त विहायोगति = ४१ । आहारक २ का उभयदा नहीं होता तब १२०-४३=७७ प्रकृतियोंका बन्ध ही होता है । यह कथन नाना जीवोंकी अपेक्षासे है । एक जीवकी अपेक्षा चौथे गुणस्थानमें ६४, ६५ या ६६ का बन्ध होगा । ५ ज्ञा + ६ दर्शन + १ वदनीय + १७ मोक्षणीय + १ आयु + १ गोत्र + ५ अतराय + नामकी ५८, २९, या ३० = ६४, ६५ या ६६ ।

यह सम्यक्ती कुगतिको नहीं बाधता है । धन्य है सम्प्रक्त जिनके प्रतापसे आसुरका विरोध होता है और अपने आत्मप्रमुक्त दर्शन अरा देह-मन्दिरमें सदा होना है । यह सम्प्रक्ती परम सतोपी रहता है । यह मुक्ति-कन्याका मुख सदा देविक प्रसन्न रहता है ।

११५--देशविरत सत्त्व भाव ।

ज्ञानी आत्मा सत्त्व तत्त्वका विचार कर रहा है। दूसरा स्वभाव देशविरत है। यही पाचवें गुणस्थानमें आकर होकर बाहरी पाच अणुमत्, तीन गुणवत्, चार शिक्षावर्गोंको पालता है व यथार चारित्रिका विभाग दर्शन, मन, सामायिक, प्रोपचोपवास, संचित्तहार त्याग, रात्रि-भुक्ति त्याग, त्रयवर्ष, आरम्भ त्याग, परिमृष्ट त्याग, अनुमति त्याग, उद्दिष्ट त्याग, इन ग्यारह प्रतिमात्रोंमें या श्रेणियोंमें कम्क यथाशक्ति पालना है। इस सत्त्व चारित्रिका केवल निर्मम कारण मानता है।

उपादान साधन एक आत्मानुभवको ही श्रवता है। इसलिये उसका अभ्यास जाता है। इस गुणस्थानमें १० प्रकृतियोंका सत्त्व कर देता है। अमत्याग्यान चार कपाय + वज्रवृषभ नाराच सन्नन + औदारिक शरीर । औ० अंगोपाग + मनुष्यायु + मनुष्यगति + मनुष्य + गयानुयोग = १० ।

चौथ गुणस्थानमें ७७ का वध होता था यहा केवल ६७ का ही होता है। यह वध नाना जीवापज्ञा है। एक जीवकी अपेक्षा देशविरत भावधारी मनुष्य या तिर्यक ६० या ६१ का ही वध करता है। अर्थात् जा० ५ + दर्शन ६ + वेदनीय १ + मोहनीय २३ + आयु १ + नाम कर्मकी २८ या २० + गोत्र १ + अंतराय ५ = ६० या ६१ ।

वास्तवमें जितना मोह कर्मका उदय है वह औदयिक भाव ही वधका कारण है। सत्त्व भाव तो वह निर्मलता है जो सत्त्वय धर्मके अभ्याससे प्राप्त है। स्वानुभवकी ज्योति ही सत्त्व तत्त्व है। उसके

आलस्यसे ही यह श्रावक मोक्षमार्गी हो रहा है। यह बड़ा उद्योगी है। सक्रिय रूप ध्यानसे निर्विकल्प ध्यानमें चढ़ता रहता है। यह मान करता है कि मैं एकाकी शुद्ध आत्मा द्रव्य हूँ, मेरा संयोग किसी परद्रव्यसे नहीं है। न ज्ञानाश्रयादि आठ कर्मोंसे न शरीरादि नोकर्मोंसे न रागादि भाव कर्मोंसे कोई सम्बन्ध है। मैं ज्ञान, दर्शन, सुख, धीर्य, सम्यक्त, चारित्र आदि अपनेसे न कमी छूटनेवाले गुणोंका धट्ट बल धन भण्डार हूँ, परम दृढकृत्य हूँ, अपने ही आत्माकी शुद्ध पण्डितिका कर्ता हूँ न शुद्ध अर्वादिभ्य आनन्दका भोक्ता हूँ। इस तरह यत्ना करते हुए वह यकायक एक अद्भुत अनिर्वचनीय आत्माके कीड़ावनमें पड़ चुका जाता है। वही ऐसा गुप्त हो जाता है कि जगतका कोई व्यवहार न मन, घबहन, कायका वर्तन उसका पता ही नहीं पा सकते। यह सुखसागरमें मानो मगन होकर परम सन्तोषी हो जाता है।

११६—प्रमत्तविरत सत्तर भाग ।

ज्ञानी सत्तर तत्त्वका विचार करता है और यह जानता है कि एक बीतराग भाव ही सत्तरका कारण है। यह बीतराग भाव तब ही प्राप्त होता है जब कि आत्मा पर भावोंसे उदासीन होकर निजी आत्माके शुद्ध भावमें लीन होता है, स्वानुभव प्राप्त करता है। यह स्वानुभव अविरत सम्यक्त चौथे गुणस्थानसे प्रारम्भ होकर बढ़ता जाता है। देशविरतमें श्रावकके योग्य स्वानुभव था। छठे प्रमत्तविरत गुणस्थानमें प्रत्यक्षान चार कर्मायोंका भी उदय नहीं है, इसमें बीतरागताका अंश अधिक है। पाचवेंमें ६७ प्रकृतियोंका आसन था। यहाँ चार

प्रत्यारूपान कषायका आसन्नं वदं होजाता है । कवल ६३ प्रकृतियोंका ही आगम होता है, यह नाना जीवोंकी अपेक्षा है । एक जीवकी अपेक्षासे उस साधुके—ज्ञा० ५ + दर्श० ६ + वेदनीय १ + माई ९ + आयु १ + नाम २८ या २९ + गोत्र १ + अन्न० ५=५६ या ५७ प्रकृतियोंका ही अस्व होता है । $१२० - ५६ = ६४$ का बिल्कुल नहीं होता है, ६९ का सन्न है । यद्यपि ५६ का या ५७ का आगम है, तथापि जब वह साधु ध्यानमग्न होकर स्थानुभवम होता है तब मद् अनुभाग व स्थितिको लिय घातीय कर्मोंको व तीव्र अनुभाग लिये अल्पस्थिति लिये अघातीय पुण्य प्रकृतियोंको बाधता है । शेष कालर्म प्रकृतिके समय वध अधिक स्थिति व अनुभागका होता है, पुरानर्म अनुभाग कम पढता है ।

ज्ञानी सबर तत्त्वका विचार करता हुआ यह भले प्रकार जानता है कि ज १ आत्मा आत्मारूप परिणमन करता है वडा ही वास्तवम सबर तत्त्व है । आत्माके मननसे आत्मा आत्मारूप होजाना है ।

आत्मा अपनी सत्ता आदिसे रस्तता है । यह किसीम बना नहीं इसलिये यह कार्य नहीं है । यह किसी द्रव्यको उत्पन्न नहीं करता है इसलिये यह कारण भी नहीं है । यह हरएक दृश्य आत्मासे, सर्व पुद्गल भेदोंसे, आकाशसे धर्मास्तिकायसे, अधर्मास्तिकायसे व अमरुपत कालाणुओंसे व कर्मकृत होनेवाले अपन भीतर रागादि विकारोंसे बिम्बु मित्र है यह ज्ञायक पदार्थ है । सूर्यक समान स्वयं प्रकाशक है, चन्द्रमाके समान परम शांत है व आनन्दामृतका वणिवाला है, आकाश समान असग है व अग्निक समान तेजस्वी

है व पृथ्वीके समान परम क्षमावान हैं, स्फटिकमणिके समान स्वच्छ हैं, दर्पणके समान निर्विकार है। यही परमेश्वर है। यही परमात्मा है, ऐसा ध्यानमें लेकर जो जिनको ध्याता है यह परम सतोपी होकर निरंतर आनंदका म्वाद पाता है। अब व मोक्षकी कल्पनासे रहित होकर स्वरूप गुप्त रहता है ।

११७—अप्रमत्तविरत सत्त्व भाग ।

नानी आत्मा स्वतंत्रताके लाभके लिये सत्त्वके कारणोंका विचार करता है। यह जानता है कि जहातक कर्माँका संचय है वहातक आत्मा स्वतंत्र नहीं है। प्रमत्तविरत भागमें १२० कर्माँमेंसे ६३ का आश्रय होता था। सातवें अप्रमत्त गुणस्थानमें सज्जन कपायके मद उदयसे विगुहता व वीतिगमता बढ़ गई है। इस कारण यहा अस्थिर, अशुभ, जयश, अमाता, अरति, शोक, इन ६ का आश्रय नहीं होता परंतु आहारक शरीर व अर्गोपाग कर्माँका आश्रय होता है। एक कपायकी अपेक्षा ज्ञाना० ५ + दर्श० ६ + वेदनीय १ + मोहनीय ० नाम ८ या २० या ३० या ३१ + गोत्र १ + अन्तराय ५ + आयु १=५६, ५७, ५८, ५९ का आश्रय होता है। १२० मेंसे ६१ का नहीं होता है।

स्वस्थान अप्रमत्तसे प्रमत्तमें व प्रमत्तसे स्वस्थानमें बारबार गमना-गमन होता है। यह साधु इस अप्रमत्त भावसे प्रमाद रहित ध्यानस्थ रहना है।

भेदविज्ञानके प्रभावसे यह अपने आत्माको विलगुल

परम शुद्ध रागादि रहित, अस्पृष्ट, ज्ञानानन्दमय मनन करता है। यही स्वसंचन पान होता है ।

आपस आपको अपने द्वारा चंदन करता है । यहाँ कोई बुद्धि-पूर्वक प्रिकल्प नहीं होते हैं । यह ध्याता अपने उपयोगको अपने ही आत्मा में ऐसा मग्न कर देता है कि ध्याता प्रियका भेद नहीं रहता है । लवणकी टली जैसे पानी में घुल जाती है वैसे यह स्वानुभव में एकता हो जाता है । जबतक इस स्वभाव में रहता है तबतक अतीन्द्रिय आनन्दका अभूतपान करता है । यह परम निष्काम है । माया, मिथ्या, निदान शून्य रहित सच्चा निर्ग्रन्थ साधु है । अपनेको असंग, निरजन, निर्लेप ही स्वादर्श लेता है । इसको शुद्ध आत्माका निर्मल स्वाद आता है । यह मोक्षका मार्ग होकर भी मोक्षरूप ही मानो हो रहा है ।

इसको गान्धिश्रय है कि यह स्वयं परमात्मा व परमेश्वर है । यहाँ मन धिर है, उचन मौन है, काय धिर है । एक अकेला आत्मा ही नाम रहित लिंग रहित, कारक रहित, चित्तवन रहित, जैसाका तैसा स्वाद में आ रहा है । धन्य है स्वानुभव, यही सवर तब है, इसीका स्वामी परम रत्नमय विधिका साथी है, परम सन्तोष है ।

१९८—अपूर्वकरण सवर भाव ।

जानी स्वतंत्रताक लाभके लिये कर्मोंकी सातसे बचना चाहता है । इसलिये सवातत्वका विचार करता है । अप्रमत्तविरत सवरभावमें १२० में ५९ प्रयत्नोंका ही आसव रह गया था । अब यह साधु उपशम या क्षमकश्रेणिपर चढ़कर आठवे अपूर्वकरण गुणस्थान-

पर आगया है । समय २ परिणामोंकी अनन्तगुणी विशुद्धि करता जाता है । यहां देवायुका आश्रय बन्द होजाता है तब केवल १८ का आश्रय नाना जीवोंकी अपेक्षासे होता है । एक जीवकी अपेक्षा ज्ञान० ५ + दर्श० ६ या ४ + वेदनीय ॥ + मोहनीय ९ + नाम २८, २९, ३०, ३१, या १ + गोत्र १ + अत० ॥ = ५५, ५६, ५७, ५८ या २६ अपूर्णकरणके प्रथम भाग तक दर्शनर्म निद्रा या प्रवणका बन्ध होता है, शेष भागोंमें २ घट जायगी ।

जिनकी २ कपायकी मदता आत्मध्यानक प्रगति होती है उनका २ ही सत्र भाग बढ़ता जाता है । यहां ज्ञानावरणादि पाप प्रकृतियोंमें अनुभाग बहुत कम पड़ता है, स्थिति तो सर्व ही कर्मोंमें कम पड़ती है । यहां ध्याता शुद्ध ध्यानक प्रथम भेदको प्राप्त कर चुका है । शुद्ध भावमें लीन है । ध्याता विलग्न आत्मस्थ है । अनुद्धि-पूर्वक उपयोगका पलटना होता है, इसलिये आत्म द्रव्य ध्येयसे ज्ञान-गुणका या मिद्ध पर्यायपर आजाता है । शब्दका आलम्बन भी पलट जाता है । जैसे जीव क्षण आत्मापर आजाव । मन, वचन, काय योग भी पलट जाते हैं । तथापि ध्याताको पता नहीं चलता है । यही इतनी कपायकी मदता है कि ध्याताको उसका फल अनुभवगोचर नहीं होता है ।

धय है आत्माका ध्यान । आत्माका द्रव्य स्वभाव विलग्न शुद्ध है । सिद्धके समान है । कोई पर द्रव्यका, पर भावका, पर गुणका, पर पर्यायका सम्बन्ध नहीं है । अगुरुलघु सामान्य गुणके कारण यह आत्मद्रव्य सदा ही अपने अनन्तगुण व स्वभावोंको लिये

हुये उनमें तमय रहता है न कभी किमी गुण या स्वभावही दानि
हारी है । अपनी सत्ताको अखण्ड व अमिट रखना हुआ यह आत्मा
अपने ज्ञानक प्रकाशम सत्ता चमकता रहता है । कोई रागादि विकार
व कामनाए आत्माको स्पर्श नहीं करती हैं । यह ज्ञानी मन, बचन,
कायक विस्तरोंको बुद्धिपूर्वक छोड़े हुये आत्मा हीके द्वारा अपने
आत्मामे ही लीन है । निश्चय होकर आनन्दामृतका पान करता होता
है । यह परम सन्तापी है व निर्विकारी है । मोक्ष मदलकी तरफ
बड़ा चला जाता है ।

११९—अनिवृत्तिकरण सवर भाव ।

ज्ञानी आत्मा कर्मक सयोगस बचनक लिये सवर भावका विचार
करता है । अपूर्व कणमें प्रथम भागतक निद्रा प्रचलाका बध था, आगे
बनी व छोटे भागतक तीर्थकर + निर्माण + प्रजस्त वि० + पचेन्द्रिय
जाति + तेजस शरीर + कर्मण शरीर + आहारक २ + समचतुर्भ
सम्भान + देवगति + कुदेवगत्या० + वैक्रियिक २ + वणादि ४ +
अगुण्णधु + उपघात + परघात + उच्चास + त्रस + बादर +
पयास + प्रत्येक + स्थिर + शुभ + सुमग + सुस्वप्न + आदेय=३०
का बध होता है, फिर ■ वे भागतक हाम्य, रति, मय, जुगुप्सा ४
का प्रबध होता है । अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमें ५८—३६ तक
बाइस प्रवृत्तियोंका ही बध है । एक जीवकी अपक्षास ज्ञाना०
५ + दर्श० ४ + मदनीय १ + मोह० १, ४, ३, २ या १ +
नाम १ + गोत्र १ + अत० ५=२०, २१, २०, १० १८ का
ही बध होता है । शेष १२० मेंसे ०८ का सवर है ।

यहां जानी शुद्धि के प्रयासों से परम विशुद्ध अचेतन होकर रह रहा है। उपशम श्रेणी पर मोह का उपशम, स्वतन्त्रता के लक्ष्य पर लक्ष्य कर रहा है। मोह का बंध नौ में तक ही होता है। यही चीतगामी सधु शुद्धोपयोग में लीन है। नृदि के अन्तर्गत पन्थन हो, परन्तु ध्याना को अनुभव केवल अन्तर्गत ही हो रहा है।

यह तो फल अपने आत्मीक आनन्द के लक्ष्य पर है। वास्तव में शुद्ध दृष्टि की अपूर्ण महिमा है। एक अन्तर्गत नृदि की शुद्ध नयक प्रताप से अपने आत्मा को सर्व शक्ति के लक्ष्य में लीन गिर, एक अग्रण्ट व अमेद, चित्ताकार, नृदि के अन्तर्गत लीन, वीर्य का पिंड परम निर्मल देवता है इसी अन्तर्गत अन्तर्गत आकर शुद्ध शान्ति हो जाना है।

जानी विचारना है कि क्या मैं इस अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत प्राप्ति करूंगा। तब तक नृदि करती है कि स्वतन्त्रता के लक्ष्य पर लक्ष्य होकर व अग्रण्ट त्याग का विचार कर करे व अन्तर्गत ही लक्ष्य होकर, अपनी आत्मीक शुद्धि के लक्ष्य में लीन होकर प्राप्ति के लक्ष्य चाहिये। यही उपाय है स्वतन्त्रता के लक्ष्य पर लक्ष्य। स्वतन्त्रता का अनुभव ही स्वतन्त्रता का लक्ष्य है।

१२०--मूल्यमात्रा का मात्र ।

पुनी आत्मा के लक्ष्य पर लक्ष्य करके लक्ष्य पर लक्ष्य करके आगमन के कारणों का विचार करना है।

अनितृतिक्षण सवर भावमें २२ कर्म प्रतियोगीका आवस्य होता था, वरन् चक्का जब कोई महारमा साधु टपशम या क्षपकश्रणीवाटा दशवे सूक्ष्मसाधाय गुणस्थानपर आता है तब ५ प्रतियोगी-चार सज्जनन कयाय + पुण्य चद्रका सवर रहता है। केवल १७ प्रतियोगी ही आवस्य होता है। एक जीवकी अपक्षा विचार करें तो शा० ५ + दर्शना० ४ + वेदनीय १ + नाम १ + गोत्र १ + अतः, ५=१७ का ही आवस्य यत्ता होता है। यहा मूल ६ कर्मोंका ही आवस्य है। आयु व मोहकर्मका निरवुल सवा है। बहुत हलक होम कयायक कारण १७ कर्मका बंध होता है। चानी जानना है कि कयायका अशमात्र भी मल है, सा फटानलायक है। आत्माके शुद्ध तत्त्वका ज्ञान तथा उमीर्म तीत्र रुचि महित वर्तन अथात् शुद्धात्मानुभव ही कयायोंके दमनका एक अमोघ मंत्र है। यह यावहार भाषना माता है कि मेरा आत्मा एक अकला है। उसकी सत्ता निराली है, अन्य अनंत आत्माओंकी सत्ता निराली है, सर्व पुद्गलक परमाणुओंकी सत्ता निराली है। इसी तरह ४ अमूर्तीक उदासीन व धिरद्रव्योंकी अथत् धर्म, अधर्म, काल, आकाशकी सत्ता निराली है। मैं एकाकी पूर्ण काक्षा रहित हूँ। मैंन अपनी स्वरूप सभदा आपमें ही पाली है। मुझे सर्व जगनकी वस्तुओंका, उनकी त्रिकालगोचर गुणपचामका ज्ञान है, उनहीका दर्शन है, मैं स्वतंत्र अनुभवनयोग्य आनन्दावृत्तका निरंतर स्वाद लेता हूँ, मेरेमें अनन्त वीर्य है, मैं कभी थकनको नहीं वेदता हूँ मुझे अपन स्वरूपक स्मरणमें पूर्ण तृप्ति है। इसलिये मग प्रेम किसी परस नहीं है। मेर स्वरूप स्मरणमें कोई बाधक नहीं है। इसस मेरा

द्वेष किसीके साथ नहीं है। मैं कर्मास भी निराला हूँ, कर्मद्वृत विकारी भावोंसे भी निराला हूँ, शरीरसे भी निराला हूँ, मैं एकाकी जैसा हूँ वैसे ही सर्व आत्माएँ हैं, इस भावनाके बलसे मैं आपमें ही टहरकर समताभावको ध्याता हूँ, समरसमें मगन होता हूँ परमानन्दका विलास करता हूँ ।

१२१-उपशान्त मोह मर भाग ।

ज्ञानी आत्मा कर्मोंके निरोधक भागोंका विचार कर रहा है । दशवे गुणस्थानमें १७ प्रवृत्तियोंका आश्रय था । ग्यारहवें उपशान्त मोह गुणस्थानमें मोहक उन्मूलन मल बिल्कुल नहीं रहा । इसलिये ज्ञा० ५ + दर्श० ४ + अतर्गम्य ५ + यश १ + उच्च गोत्र १ इन १६ प्रवृत्तियोंका सञ्चय है । केवल एक सातावदनीयका ही आश्रय रह गया है । यह आश्रय ईयापथ कहलाता है । कर्म आते हैं, दूसरे समयमें चले जाते हैं, स्थिति नहीं पाते क्योंकि कर्मायुके मल बिना स्थिति नहीं पड़ती है ।

यह उपशमक साधु कर्मायुको दबाए हुए है । अतर्मुहूर्तक पीछे कर्मायुका उदय आनेसे यह दशमे गिर जाता है । तब फिर १७ का आश्रय होन लगता है । यदि कदाचिन् मरण होजाय तो विमर्श गतिमें चौथा गुणस्थान पाकर देवगतिमें चला जाता है तौभी यह सम्प्रवृष्टि है, आत्मज्ञानी है, उसने अपने स्वरूपका साक्षात्कार कर लिया है । यदि कदाचिन् मिथ्यात्व गुणस्थानमें गिर जाय तौ भी यह कभी न कभी निर्वाणका भोक्ता होजायगा । इस ज्ञानीको गाढ़

अनिवृत्तिकरण सबर भावर्म २२ कर्म प्रकृतियोंका आसव होता था वदना चदका जब कोई महात्मा साधु उपशम आ क्षपकश्रेणीवाला दर्शनें सद्मसाधाय गुणस्थानपर आता है तब ५ प्रकृतियोंका-चार सम्बलन कपाय + पुरुष वदका सबर रहता है। केवल १७ प्रकृतियोंका ही आसव होता है। एक जीवकी अपक्षा विचार करें तो शा० ५ + वर्शना० ४ + वेदनीय १ + नाम १ + गोत्र १ + अतः, ५ = १७ का ही आसव य १ होता है। यहा मूल ६ कर्मोंका ही आसव है। आयु व मोहकर्मका मिलितुल सबर है। बहुत हटक लोभ कपायक कारण १७ कर्मका बच होना है। ज्ञानी जानता है कि कपायका अशमात्र भी मल है, सा हटानलायक है। आत्माक शुद्ध तत्त्वका ज्ञान तथा उमीमें तीव्र रुचि सहित वर्तन अथान् शुद्धात्मानुभव ही कपायोंके दमनका एक अमाघ मंत्र है। यह वाचवर भावना भाता है कि मेरा आत्मा एक अकेला है। उसकी सत्ता निगली है, अन्य अनत आत्माओंकी सत्ता निगली है, सर्व पुद्गलक परमाणुओंकी सत्ता निगली है। इसी तरह ४ अमूर्तीक उदासीन व धिरद्रयोंकी अधर धर्म, अधर्मे, काल, आकाशकी सत्ता निगली है। मैं एकाकी पूर्ण काक्षा रहित हूँ। मैं अपनी स्वरूप सपदा आपमें ही पाली है। मुझे सर्ग जगतकी वस्तुओंका, उनकी त्रिकालगोचर गुणप्रायका ज्ञान है, उनहीका दर्शन है, मैं स्वतन्त्र अनुभवनयोग्य आनन्दामृतका निरंतर स्वाद लेता हूँ मरमें अनन्त वीर्य है, मैं कभी थकनको नहीं वदता हूँ मुझे अपने स्वरूपक रमणम पूर्ण तृप्ति है। इसलिये मेरा प्रेम किसी परसे नहीं है। मैं स्वस्व रमणमें कोई बाधक नहीं है। इससे मा

द्वेष किमीक साथ नहीं है। मैं कर्मोंसे भी निराला हूँ, कर्मवृत्त विकारी भावोंसे भी निराला हूँ शरीरसे भी निगला हूँ, मैं एकाकी जैसा हूँ वेमे ही सर्व आत्माएँ हैं, इस भावनाक वलसे मैं आपमें ही टहरकर समताभावको ध्याता हूँ, समरसमें मगन होता हूँ परमानन्दका विलास करता हूँ ।

१२१—उपशान्त मोह सगर भाग ।

ज्ञानी आत्मा कर्मोंक गिरोधक भावोंका विचार कर रहा है । दशवें गुणस्थानमें १७ प्रवृत्तियोंका आश्रय था । म्यारद्वे उपशान्त मोह गुणस्थानमें मोहक उदयका मल त्रिकुल नहीं रहा । इसलिये जा० ५ + दर्श० ४ + अतराय ५ + यज्ञ १ + उच्च गोत्र १ इन १६ प्रवृत्तियोंका सगर है । कवल एक सातावेदनीयका ही आश्रय रह गया है । यह आश्रय ईर्यापथ कइलाता है । कर्म आते हैं, दूसरे समयमें चले जाने हैं, स्थिति नहीं पाते क्योंकि कर्मायके मल बिना स्थिति नहीं पडती है ।

यह उपशमक साधु कर्मायोंको दबाए हुए है । अतर्मुहूर्तक पीठे कर्मायका उदय आनसे यह दशवेंमें गिर जाता है । तब फिर १७ का आश्रय होने लगता है । यदि कदाचिन् मरण होजाय तो विम्रह गतिमें चौथा गुणस्थान पाकर देवगतिमें चला जाता है तौभी यह सम्यग्दृष्टि है, आत्मज्ञानी है, उसन अपने स्वरूपका साक्षात्कार कर लिया है । यदि कदाचिन् मिथ्यात्व गुणस्थानमें गिर जाव तौ भी यह कमी न कमी निवाणका भोक्ता होजायगा । इस ज्ञानीको गाढ

निश्चय है कि मैं आत्मद्रव्य हूँ मगर अनन्य गुण व उनकी अतिम पर्याय मर मेरे ही पास है । मैं परम ज्ञान, परम दर्शन, परम चारित्र, परमानन्दका घनी पूर्ण स्वनर हूँ । मगर सत्याग किसी भी पर भावसे वा पाद्व्यसे नहीं है । कर्म पुटलोक सुखमें पड़ा हूँ तो भी उन्मी-लाह निगला हूँ तेसे कुन्दन मण कीचमें पड़ा हुआ भी शुद्ध व निर्मल है वा हीरेकी कण्ठी बाण्डके तैल पड़ी हुई भी हीरा ही बनी रहती है, बाण्ड नहीं होजाती है । मेम एक अगुणलघु गुण है जिसके प्रतापसे मैं कभी अपनी सभदाका न तो काम करता हूँ न उसमें कुछ प्रवृद्धि करता हूँ । चित्तन गुण है उनको आवण्ट व शुद्ध अपनेमें पूर्ण रखता हूँ । मर्म १ कर्मरथ है न मुझे बगके काटनकी चिन्ता है । मैं सत्ता निर्भय, नि कलक, निहङ्गन, अव्याधाय, अविताजी, अमूर्तीक, सत् पदार्थ जानानन्दमय हूँ । ईश्वर या परमात्मा मैं ही हूँ । इस तरह पानी आत्माक अन्न द्रव्य स्वभावको जानना हुआ परम तृप्त रहता है । मैं कोई पक्ष निगडनका भय है न किसी पदकी चाह है । आपसे ही आपमें अपने ही द्वारा आपक ही लिये आपको आप ही धारण करता है । निर्विकल्पर भावम ग्न है, यही स्वतन्त्र भाव है व स्वतन्त्र ताका उभाव है ।

१०२-क्षीणमोह सत्त्व भाव ।

ज्ञानी आत्मा कर्मशुश्रूषको निरोधके लिये उन भावोंका विचार करता है जिनसे कर्माका मर होता है । जो साधु क्षायिक सम्पदष्टी होता हुआ व वज्रप्रमनाराज मदननका धारी होता हुआ क्षयकश्रेणी

पर आरुढ़ होता है वह दशवें गुणस्थानमें आता है । यहा योगोंका हलन चलन है । उससे केवल एक सातावदनीय कर्मका ही आसन ११ वें गुणस्थानक समान होना है । १२९ प्रकृतियोंका आगम नहीं होता है । वह वीतरागी शुद्ध भावोंमें पम पकाग्र हो जाता है । दूसरे गुरु-ज्ञानको ध्याता है । वह कभी पनन नहीं करता है । यह शीघ्र ही केवलज्ञानी होनवाला है । यही उत्कृष्ट अन्तरात्मा या महात्मा है । मोहकर्मरूपी रानाका क्षय कर चुका है । धन्य है आत्मज्ञानकी महिमा जिसके प्रतापसे एक अज्ञानी सजानी हो जाता है । मिथ्यादृष्टी सम्बन्धही व असयमी भयमी होजाता है । स्वतंत्रताको अपने आत्मामें ही पाता है । वह माक्षात्कार कर लता है कि मैं कर्म रहित, रागादि रहित, परम ज्ञान स्वरूप परमात्मा हूँ । द्रव्य दृष्टिसे वह देवता है । अब उसे अपना आत्मा भी शुद्ध व परकी आत्मासे भी शुद्ध दीखता है । कोई हितकारी व अहितकारी नहीं भासता है, कोई इष्ट कोई अनिष्ट नहीं देखता है । जहा करी भी वह देखता है उसे एक ज्ञान स्वरूपी आत्माका ही दर्शन होता है । वह विश्वव्यपी ज्ञान ज्ञानमय सागरमें मगा होजाता है । ससागका सब आताप शमन होजाता है ।

वह ज्ञानी एक शुद्ध भावकी पाषाणमय हृदय गुफामें तिष्ठ जाता है । वहीँ उस आप बिल्कुल नग निर्ग्रन्थ होजाता है । आठ कमोंका आच्छेदन करे, तेजस शरीरक सयोगको व औदारिक शरीरके उन्ध नको, रागद्वेषादि भाव कर्मोंको बिल्कुल फेक देता है । शुद्ध स्फटिक मणिके समान आत्मीक प्रदेशोंको कर लेता है तब अपना निर्मल आत्मदर्पणम सर्व विश्वकी वस्तुओंको वीतराग भावसे जैसे व हैं

निश्चय है कि मैं आत्मद्रव्य हूँ मगर अनन्य गुण व उनकी अतिम पर्याये सब मेरे ही पास हैं । मैं परम ज्ञान, परम दर्शन, परम चारित्र्य, परमानन्दका धनी पूर्ण स्वतन्त्र हूँ । मगर सत्याग किमी भी परभावसे वा पात्रपस नहीं है । कर्म पुष्टलोक के सुखमें पड़ा हूँ तौ भी उभो तरह निराशा हूँ नैस कुन्दन दर्पण कीबमें पड़ा हुआ भी शुद्ध व निर्द्वेष है या हीरेकी कणो वाखूख में पड़ी हुई भी हीरा ही बनी रहती है वाखू नहीं होजाती है । मरमें एक अगुण्यु गुण है जिसका प्रतापस मैं कभी अपनी अपदाको न तो कम करता हूँ न उसमें कुछ वृद्धि करता हूँ । जिनन गुण है उाको अखण्ड व शुद्ध अपनेमें पूर्ण रखता हूँ । मरमें न कर्मग्रह है न मुग उधर काटनकी चिन्ता है । मैं सश निर्ध, नि कलक, नि ज्ञान, अद्यावाध, अविनाशी, अमूर्तीक, मत् पदार्थ आनन्दमय हूँ । ईश्वर या परमात्मा मैं ही हूँ । इस तरह चानी आत्माक अपन द्रव्य स्वभावको जानना हुआ परम वृत्त रहता है । १ कोई परस विगडनका भय है न किसी परकी चाह है । आपसे ही आपमें अपने ही द्वारा आपक ही लिय आपको आप ही धारण करता है । निर्विकल्प भावम मन है, यही स्वतन्त्र भाव है व स्वतन्त्रताका उभाव है ।

१२२-क्षीणमोह सार मान ।

ज्ञानी आत्मा कर्मशत्रुओंक निगोधक लिये उन भावोंका विचार करता है जिनमे कर्मोंका सबर होता है । जो साधु क्षायिक सम्यग्दृष्टी देखता हुआ व वज्रजपमनागव गहननका धारी होता हुआ क्षयधेनी

नहीं चाहता है । पुष्पके उदय विना दृष्ट पदार्थोंका समागम नहीं रहता है तथा मरु चेतन व अचेतन स्थूल पर्याण क्षणभंगुर हैं । विजलीके चमकारके समान हैं । उनका वियोग हो जानेपर अत्रानी जीव शोक करता है व पुन उनका समागम होनेक लिये तृष्णातुर बन जाता है । जैसे २ पदार्थ मिलते हैं और भी अधिक तृष्णाकी दाढ़को नडा लेने हैं ।

एक दिन अनानीको निराश होकर स्वयं मर जाना पड़ता है । रागद्वेषसे तीन कर्मोंका बंध करता है ।

जगनमें यौवन जरासे रोगसे क्षय होता है । धनअनक कारणोंसे जाता रहता है । कुटुम्ब अपने २ आयु कर्मक आधीन है, वियोग होजाता है । सर्व सयोग देखने २ स्वप्नके समान हो जाता है । ऐसा विचार कर ज्ञानी आत्मा मरु ही स्थूल व सूक्ष्म पर्यायोंको नाशबन मानकर उनसे मोह त्याग देता है । द्रव्य हृष्टिको मामने रखकर देखना है तब सर्व ही छ द्रव्य परम शुद्ध स्वभावामें दिखते हैं । धर्म अधर्म आकाश काल तो मरु ही शुरू रहने हैं । पुद्गलोंकी रक्षय पर्यायकी अनित्य जानकर परमाणुरूपसे देखकर सनमान लाता है । सब आत्माओंको परम शुद्ध देखकर रागद्वेष मिटा देता है । जैसा मरु जानानन्दमय परम धीतराग ह वैसे ही सर्व आत्माएँ हैं । ऐसा देखकर समताके सागरमें मग्न होजाता है, परम सत्त्वभावको पा लेता है । इसी भावमें ध्यान होकर आनन्दका अद्भुत स्वाद लेकर परम सन्तोषी रहता है ।

वेमा उनको दखना है । किसी पदार्थमें प्रीति व अभीति नहीं करता है । इस तरह वीतराग भावका उपासक नूतन कर्मोंको रोकता है व पुरातनका उदासीनभावसे व्यव करता है । स्वतन्त्रतामय भावकी उत्पत्ति ही स्वतन्त्रताका प्रकाश करनेवाली है । जो आत्मनानी हैं वे आत्मनस भोगन हुए सदा सुखा हैं ।

१२३—अनित्य भावना सर भाव ।

जानी आत्मा कर्मोंके सबका पूरा पूरा विचार कर रहा है । कर्मकी सगति आत्माकी स्वतन्त्रतामें बाधक है । वह विचारता है कि चार भावनाएँ परिणामोंको कोमल बनावाली हैं । आत्माके उपवनमें रमण करानकी प्रेरणा बनावाली हैं । अतएव उनका विचार भी करना उचित है । यह लोक जीव अजीव व द्रव्योंका समुदाय है । ये सब द्रव्य परिणमनशील हैं । समय २ सूक्ष्म पर्याय सब द्रव्योंमें होती है, पयाय पलट जाती है । समय ३ पुरानी पर्यायका नाश व नई पर्यायका उत्पन्न होता है । पयाय इसलिए अनित्य है । मोड़ी माणीकी दृष्टि सूक्ष्म पर्यायपर नहीं जाती है । वह तो जीव तथा पुद्गलकी मिश्रित स्थूल पर्यायोंको व अक्लें पुद्गलकी स्थूल पर्यायोंको अपनी पाचों इन्द्रियोंसे विषयभोगक हनुसे देखता है तब सुन्दर स्त्री, पुत्र, पुत्राँ, उपासी मित्र, सुन्दर मकान, आभूषण, बन्ध, माला, सुगन्ध, गीत, आदि व सब समादा सागरमें अच्छे लगन हैं । उनको लेकर विषयभोग करना हुआ उनको फिर रखना चाहता है व अनिष्ट चेतन अचेतन पदार्थोंकी दखकर द्वेषभाव पैदा करके उनका सम्बन्ध

नहीं चाहता है । पुण्यक उदय विना इष्ट पर्यायोंका समागम नहीं रहता है तथा सर्व चेतन व अचेतन मूल पर्याय क्षणभंगुर हैं । विजलीके चमकारक समान हैं । उनका प्रियोग हो जानपर अजानी जीव शोक करना है व पुन उनका समागम होनेके लिये तृष्णातुर बन जाता है । जैसे २ पदार्थ मिलने हैं और भा अधिक तृष्णाकी दाढ़को उठा लेते हैं ।

एक दिन अनानीको निराश होकर स्वयं मर जाना पड़ना है । रागद्वेषसे तीन कर्मोंका बंध करता है ।

जगतमें यौवन जगसे रोगसे छय होता है । धन अनेक कारणोंसे जाता रहता है । पुटुम्न अपने २ आयु कर्मक आधीन है, वियोग होजाता है । सर्व सयोग देखने २ स्वप्नके समान हो जाता है । ऐसा विचार कर जानी आत्मा सर्व ही मूल व सूक्ष्म पर्यायोंको नाशवन मानकर उनसे मोह त्याग देता है । द्रव्य दृष्टिको सामन रखकर देखना है तब सर्व ही उ द्रव्य परम शुद्ध स्वभावमें दिगते हैं । धर्म अधर्म आकाश काल तो सग ही शुरू रहने हैं । पुटुम्नोंकी रक्षध पर्यायको अनित्य जानकर परमाणुरूपसे देखकर समभाव लाता है । सब आत्माओंको परम शुद्ध देखकर रागद्वेष मिटा देता है । जैसा मैं ज्ञानानन्द परम वीतराग हूँ वैसे ही सर्व आत्माएँ हैं । ऐसा देखकर मगताके सागरमें मगन होजाता है, परम समभावको पा लेता है । इसी भावमें मगन होकर आनन्दका अद्भुत स्वाद लेकर परम सतोषी रहता है ।

१२४-अशरण भावना सर भाग ।

नानी नीर कर्मको आत्माका शत्रु समझकर उनके आगमनक विरोधका उपाय विचार रहा है ।

अशरण भावनामें विचारता है कि ससारी जीवको जब अणु कर्मक समाप्त होनपर गिर छोड़ना पड़ता है तब कोई मरणसे बचा नहीं सकता । माता, पिता, भाई, बहन, सेना, बैद्य, शास्त्री देखते ही रहते हैं, कोई शक्ति नहीं कर सकता । मनोनु स्त्री पुत्र सपना होत हुए भी सबको छोड़कर जाता पड़ता है । इसी तरह जब तीव्र पापका उत्पन्न होना है व विरक्तिया आ रोगादि के आघात लेते हैं तभी उस जीवको कोई दुःख सहनस बचा नहीं सकता । इसलिये ससार-भ्रमणमें यह जीव अशरण है । यदि कोई शरण है तो श्री अरुण, सिद्ध साधु हैं, जिनको भक्तिस पाप कटते हैं व पुण्यका लाभ होता है । अथवा अपना आत्मा ही अपना शरण है । जो कोई अपना आत्माकी शरणमें रहता है, सर्व पर शरणको त्याग कर एक अपने आत्मामें ही विद्याम करता है, वह कर्मोंक उदयमें भी या बाहरी अमाताकारी निमित्त होनपर भी आत्मीक सुख भोगता है, पाप कर्मको छुड़ाता है समाप्तक नाश करता है । आत्माको ही शरण लेनेमें यह जीव सर्वकर्मस रहित शुद्ध होजाता है । आत्मज्ञान ही अमरी शरण है ।

आत्मा ही परम तत्त्व है, परम पदार्थ है, परम द्रव्य है, परम अस्तित्व है परम आनन्दधाम है, परम चारित्रवान है, सम्यक्त निधान है, परम धीर्यवान है, परम ज्ञानवान है, परम दर्शनवान है, परम ज्ञान चेतनाका निधान है । परम भगवान है, परम समयसार है,

परम रगताराम है, सहज स्वभावमान है, परम पारणामिक भावमान है, परम शांतिका स्थान है, परम सगुणताका सागर है, गुणोंका रत्नाकर है, अज्ञान तत्त्वनाशक दिवाकर है, परमामृतवर्षक चंद्र प्रभाकर है । सर्व मन, वचन, कायके विकल्पोसे दूर है । ऐसे स्वानुभूतगम्य आत्मामें जो रमण करता है वही सर्व अक्षरणकारक कारणोंको भेटकर आपसे ही अपना शाणभूत होकर निर्य सुख स्वयं प्रकाशना है । यही भावना अक्षरण भावना है व सारतत्त्व है जिससे समसुख होता है ।

१२५-ससार मानना सार भाव ।

यह ज्ञानी जीव कर्मोंके निरोधके उपायोंका विचार कर रहा है । तीसरी ससार भावना है । जहां जीव कर्मोंके उदयक आधीन हो व चारों गतियोंमें अग्रण करे, सो ससार है । हर एक गतिमें इन्द्रिय-भोगकी लालसासे भोग करनेका उद्यम करे । कहीं भोग पाकर कहीं न पाकर अतृप्त भावमें ही मरण करके दूसरी गतिमें चला जाये, कहीं पर भी तृप्ति न पाये । देवगतिके व नारायण चक्रवर्ति भोगोंसे भी जब तृप्ति नहीं तब सारक भीतर कहीं भी तृप्ति नहीं है । सीलिये ससारको करके स्वयंके ममाना असार कहते हैं । अज्ञानी मोदीको कहीं भी सत्य सुख नहीं मिलता है । मोहके जालमें चूर होकर हमने देहसे प्रीति करी तब देह बारबार प्राप्त हुई ।

अनादिफलके चक्रमें इसी अनन्तवार पाव परिवर्तन किये हैं । कर्मभ्रष्टका कोई परमाणु दोष नहीं जो हमने बारबार ग्रहण करके रक्षणा न हो, यह द्रव्य परिवर्तन है । लोककाशक को प्रवेश व की नहीं

है, जहाँ हमन ज म न लिया हो, यह क्षेत्र परिवर्तन है । असर्पिणी व असर्पिणी कालक बीस कोठाकोठी सागरका कोई समय नहीं बचा जहाँ बारबार ज म मण न किया हो, यह काल परिवर्तन है । नाक त्रिर्यं व मनुष्य व त्रैवेयिक तरु देवगतिमें, इस तरह चार गतिमें कोई मय शय नहीं जिसका बारबार धारण न किया हो, यह मय परिवर्तन है ।

निष्प्रादृष्टिक समविन आठों प्रकारके कर्मोंके बचके कारण योग व कर्माय भावोंमें कोई स्थान शेष नहीं रहा जो इसने धारण न किया हो, यह भाव परिवर्तन है । सत्तामें कर्मों भी जाति नहीं पान्दु जो आत्मज्ञानी हैं वे सत्ताकी किसी भी दशाग रें सदा ही सुखी रहते हैं ।

आत्मज्ञानीको परबन्धुके आधीन नहीं किन्तु स्वाधीन आत्मिक सुख मिलता है । वह सत्ताक सुखको खारा पानी पीता समझता है । ज्ञानी सत्ताक कारण राग द्वेष मोहभावोंसे भ्रम छोड़कर एक अपने ही आत्मास परम प्रेम कृत हैं । वे आत्माको ही परमात्मा, परमेश्वर, चिदानन्द, सुखपात्र, परम निश्चल, परम वीतराग, निर्विकारी, सर्वोत्तम, शुद्ध, अमूर्तक, परम तत्त्व जानक उसीमें विश्राम करक आनन्दमृतका पान करते हैं । वे मुक्तिके प्रेमी होकर भितर निज आत्माकी शुद्ध भावना करते हैं । परम मनोषसे व समभावस रहते हैं । समारसे उदासीन रहक भी परम पुरुषार्थी बन रहते हैं । वे ही सवर ज्ञान रहकर कर्मोंके मयारक आक्रमणस बचते हैं ।

१२६—एकत्व भावना सरा भाव ।

ज्ञानी आत्मा कर्मोंकी परतन्ना मिटाकर लिये उन सार भावोंको विचार करता है जिनसे कर्मोंका आना रुकता है ।

एकत्व भावनाका विचार करता है कि यह जीव कर्मोंके बंधमें पड़ा हुआ अकेला ही भ्रमण करता है, अकेला ही जगता है, अकेला ही मरता है, अकेला ही पाप कर्मोंका फल सुख व पुण्य कर्मोंका फल सुख भोगता है । कोई इसके पापको गंटा नहीं सकता है । यदि कुटुम्बके मोहमें सब मोहों जों अनेक पाप बर्ण करके धन सम्पत्ती लाता है तो इस पाप कर्मोंका फल उस ही अकेलेको भोगना पड़ेगा, कुटुम्ब सहायक नहीं होसका । मरतेके साथ कोई जाता नहीं । समारमें विरक्तिश एक अकेलेको ही देखना पड़ती हैं । अरनको अकेला अपने भावोंसे बरनेवाले पाप पुण्यका अधिकारी समझकर पाके मोहमें पड़कर पाप सचसे बचाना चादिये व किसी भी परसे मोहभाव न रखना चाहिये । सबकी मत्ता निराला है । अरनी मलाई-बुराईका आप ही आधार है । कुटुम्ब परिवार मित्रादि शरीरक है आत्माके नहीं । व्यवहारसे भी यह आत्मा अकेला है, निश्चयनयसे भी अकेला है । अपने आत्माका द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव व आत्मोर्ध्वोंके सर्व, पुद्गलोंके, धर्मद्रव्यके, अर्थद्रव्यके आकाश द्रव्यके अक्षरूप कालाणु द्रव्योंके द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे न्यारा है । अपने आत्माका द्रव्य अखण्ड अमेद अनन्त गुणवधारोंका पिण्ड है, रूमी पिण्ड नहीं मत्ता है ।

अपने आत्माका असंख्यत प्रदेशरूपी क्षेत्र निराला है । यद्यपि एक एक प्रदेशके अनन्त पुद्गलोंका मयोग है तौमी उनके क्षेत्रसे इस

आत्माका क्षेत्र भिन्न है । अपने आत्माके भीतर रहनवाले गुणोंक संग २ परिणाम अपामें ही है । यही अपना स्वकार है । अपने आत्माके भाव अनक हैं । अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व, अगुरुगुत्व, ये तो सामान्य गुण हैं व शुद्ध ज्ञान, शुद्ध दर्शन, अनन्त वीर्य, अनन्त आनन्द, शुद्ध सम्यक्, नीतराग चारित्र आदि विशेष गुण हैं । आत्माक सर्व गुण द्रव्य इस एक आत्मामें हैं, परमें नहीं हैं व आत्माके गुणरूप अपने आत्मामें नहीं हैं । सिद्ध परमात्माक समा अपना आत्मा है तौभी सिद्धकी सत्ता निगली है । अपने आत्मामें सत्ता निराली है । इस तरह अपना एकत्व विचार करके ज्ञानी अपने ही भीतर विश्राम करता है, परम सतोपित रहता है, शांतभाव मग्न रहता है, परमानन्दका भ्रातृ पाता है । अपनी स्वतन्त्रताका अनुभव करना ही एकत्व भाव है, यही परम कारण है, यही ज्ञानीका कर्म है

१२७—अन्यत्न भावना सत्तर भाव ।

ज्ञानी जीव कर्मोंके आक्रमणसे बचनेके लिये उनके सत्तरके उपायोंको विचार कर रहा है ।

अन्यत्न भावना भी सत्तरका उपाय है । इसका विचार व्यवहार व निश्चय दोनों नयोंम करना उचित है । व्यवहारनयस हमारे व्यक्तिस्वम हमारा परिवार जुट्टा निगला है । स्त्री पुत्रादि सब जुट्टा हैं । मित्र, शत्रु, सेवक, धन, धान्य, मकान, वस्त्रादि सब भिन्न हैं । चत्ता व अचेतन पदार्थोंका संयोग होकर वियोग हो जाता है । अर्थ कोई भी जाता नहीं है, जिसे अपना करके माना जावे । पुण्यके उदयपर

मनोज्ञ संयोग रहता है, पापके उदयपर विभट जाता है। सब ही जनोंका संयोग स्वार्थक आधीन है। स्वार्थ सधता न होनेपर निनको अपना जानने ये वे सब पर हो जाते हैं। आनी जीवको पशुपदार्थोंसे मोह न करना चाहिये। निःपेक्ष प्रेमभाव रखके शक्तिरु अनुसार उनकी सेवा करी योग्य है। उनको अपना उपकारी बनानेके लिये नष्टो। जब कोई अपना नहीं है तब प्रीति कराना आगामी दुःखका कारण है। जोनेको अकर्म सशस्त्र करने हितका विचार अपनको ही करना योग्य है।

निश्चयनसे विचारे तो महा आत्मा अपनी सत्ता जुदी रखता है। इसमें अय सर्व आताप है, सर्व पुद्गल है, घमादि चार द्रव्य हैं, आठों कर्म पुद्गल है, उनका कर्म भी पुद्गलमय है, रागादि विकार भी कर्मक द्रव्यसे होत है, आत्माक निज स्वभावसे मिल है।

महा नाता किसी भी पाद्वशत स्वभाव नही है। मैं अ य हूँ अय सर्व मुक्त अय है। मुझे तब अपन ही स्वमें रहना चाहिये। स्वमयम ही आचाण कर्म चाहिये। अपने ही ज्ञानानन्द रूप अद्वैत चरम मनोपित रहना चाहिये। परकी तृष्णा हटाना चाहिये। परकी वा ज्ञान सर्व मोहका त्याग करना चाहिये। अपने आनन्द स्वभावका निश्चय रखकर परम वैगम्यमय होकर अपने स्वभावमें रमण करना चाहिये। राग, द्वेष मोहको सर्वथा त्याग देना चाहिये। वीतराग विज्ञानमय स्वभावको अपना जाकर उमीका पान चैनना एक होकर रहना चाहिये। परसे उद्योग हटाकर अरा आनन्द स्वभावमें लीन होकर अद्वैत मयका धनी होना चाहिये। अपना पक्कर विचार

कर सर्वाका अभनस अदत्त विचार कर समृद्धि होना चाहिये । अन्यत्र भावनाक प्रभावसे भेदविज्ञानकी कला पदा करनी चाहिये । यही कला स्वानुभव करावाली है । जो जी जीव इस भावनाक बहस अपनेमें परका अभाव जानकर आपमें सतोषित रहकर परमानन्दका भोग करत हैं ।

१२८—अशुचि भावना सत्र भाग ।

जानी आत्मा कर्माके सत्र ॥ वोंका विचार करता है । भीतराग भावकी धारणा अशुचि मानना परम उपयोगी है । अज्ञानी शरीरको आत्मारूप मानकर शरीर व उसके भीतर प्राप्त एक व अक इन्द्रियोंके लोभमें मोही होकर शरीरके सयोगोंम शांति करता है व शरीरको हानिकारक बातोंसे द्वेष करता है । शरीरके भीतर विभजित आत्माको बिल्कुल भुलाए रहता है । शरीरको चिर मानकर शरीरकी क्रियामें ही जीवनको खो देता है । शरीर परमाणुओंके संग्रहसे बना है । आहार, पानी, वायुके द्वाग पुष्टि पाता है । वायु कर्मके आधीन है । कर्ममूमिके मागोंकी अकाल मृत्यु भी होजाती है । बालक व वृद्ध दशा बहुत ही कष्टमय है । आत्मा पराधीन है । युवावयवमें यह अज्ञानी विषयाघ होजाता है । यह शरीर महान अविविध है ।

पिनाका वीर्य व माताक रधिरसे इसकी उत्पत्ति है । भीतर मल, मूत्र, पीच, रधिर, अस्थि, मासादिसे व अनगिनती कृमियोंसे पूर्ण है । नौ द्वारोंसे व करोड़ों रोम छिद्रोंम मल ही निकलता है । पवित्र जल, वस्त्र, पुष्पकी माला, चन्दनादि सबही पवित्र पदार्थ शरीरके सयोगसे अविविध होजाते हैं । नर्कमय यह शरीर है । ऊपरकी त्वचाके

हटा लेने पर यह परम म्झानियुक्त विदित होता है । स्वयं अपनेको भी घृणा आवे ।

यह शरीर महान अविविक्त है । इसका संयोग पवित्र आत्मासे रखना किसी भी तरह प्रशंसनीय नहीं है । इस शरीरके द्वारा ही आत्मा ऐसा पुरुषार्थ कर लेता है जो फिर शरीरका संयोग कभी नहीं हो । इसलिये इस शरीरको सेवकके समान रखकर इसके द्वारा अपने ही आत्माका अनुभव करना चाहिये । यह आत्मा निश्चयसे परम पवित्र परमात्मा है, ज्ञाता, दृष्टा है, अविनाशी है । सर्व ही रागादि भावोंसे रहित है । शुद्धोऽऽ, सिद्धोऽऽ, निरजनोऽऽ, ऐसी भावना करते रहनेसे जब थिक्ता होती है तब स्वानुभव जागता है । यही शरीरसे छूटनेका उपाय है । स्वानुभव परमानन्दमय है, परम शांतिदाता है, परम धर्म है ।

१२९-आस्रव भावना सरम्भार ।

ज्ञानी आत्माके कर्मोंके ऊपर विजय प्राप्त करनेके लिये कर्मोंके निरोधके उपायोंको विचारता है ।

चारह भावनाएँ परम उपकार करनेवाली हैं । आस्रव भावनामें कर्मास्रवके कारण भावोंका विचार है । मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, योग ये चार प्रसिद्ध आस्रव भाव हैं । आत्मा व अनात्माका यथार्थ अद्वय न होना व साम्प्रतिक सुखको उपादेय मानना, आत्मीक सुखकी रुचि न प्राप्त करना, आहार, मद्य, मैथुन, परिग्रह इन चार सत्ताओंमें फसे रहना व रातदिन विषयभोगकी रुचि रखनी व इसी रुचिके आधीन होकर धर्मका साधन करना । सुदेव, सुगुरु व सुधर्मको न

पञ्चान कर्मके सुख, उदेव, सुपुर, दुःख, सुधर्म, दुःधर्मका सबन न करना सब मिथ्यात्व भाव है । अतः शुद्धात्मानुभवकी मद रचि न हो व मायात्व आनुभव न हो वहातक मिथ्यात्व भावका मेल नहीं छूटना है । कनिष्ठ मुनि जैन साखानुसार आचारको ठीक २ पालते हुए भी आत्मानुभवक बिना मिथ्यत्व मलसे नहीं छूटकर मोक्षमार्ग नहीं हो सके हैं । जगतर्म स्वरूप दुस्तरायी पाच पाप हैं । द्विष्टा, अमत्य, चोरी, दुशील व परिग्रहकी मूच्छा, इनमें विकल न होना अनिवार्य है । चार कर्मान—क्रोध, मान, माया, लोभ आत्माके मदान्तर्गत हैं । इनमें आये हुए कर्मोंमें स्थिति न अनुभाग बंध पड़ता है । गा, वचन, कायके वर्तते हुए आत्माके प्रदर्शना काल होता है, उस समय योगाति कर्मोंकी स्वीकृति है व इसीसे प्रवृत्ति व प्रवेश बंध होता है । आत्मन व चरका कार्य एक ही है । बाह्य भावनाओंमें आत्मन भावना ही है, बंध भावना नहीं है ।

य चरों ही आत्मन भाव औषाधिक भाव हैं । कर्मोंक उदयसे होत हैं । आत्माके मयारमे भिन्न हैं । ये ही सत्त्वके बीज हैं । इनसे दशमीन लोग, ज्ञानी निरासद व निर्द्वेष एक आत्मा ही आत्माकी ही शरणमें आता है, गुणगुणी विस्त्वोंके द्वारा निरिक्त्व्य होजाता है । भावना ही आत्मानुभव पुत्रकी जानी है । आत्मा ज्ञानमय, दर्शनमय, परम वीरगम, परमानन्द, परम बीरगम है । सर्व रमादिस रचित है, परम निरानन निर्विहार है, अमद व अमण्ड है अपना शरीर व्यापक परम अनिशी देव है । जो हम देवकी ही आत्मवत् करता है वह आनुभवका ज्ञान करके परम आनन्दमय होजाता है ।

१३०—सत्तर भावना सत्तर भाव ।

जानो जीव कर्मोंके आस्रवके निरोधकारक भावोंका विचार कर रहा है ।

सत्तर भावमें विचारता है कि यह आस्रव भावोंका विरोधी है । जब यह जीव अविरत सम्यग्दृष्टि होता है तब अनन्तानुबन्धी चार कषाय और दर्शन मोहक कारण जिन कर्मोंका वध होता था उनका सत्तर होजाता है । पानमें दशविस्त गुणस्थानमें अपत्यास्थान चार कषायके कारण जिन कर्मोंका आना होता था वे कर्म नहीं आते हैं । छठे सात्व्ये प्रमत्त अप्रमत्त गुणस्थानोंमें प्रत्यास्थान चार कषायोंके आनेवाले कर्म रुक जाते हैं । नौवें गुणस्थानमें हास्यादि छ नोष्पायोंके द्वारा आनेवाले कर्म नहीं आते हैं । केवल चार सज्जलन कषाय व तीन वेद सम्बन्धी कर्म आते हैं । जितना जितना इनका उद्भय हटता जाता है, सत्तर होता जाता है । वसनेमें सूक्ष्म लोभ सम्बन्धी आस्रव होता है । ग्राह्ये, बाह्ये, तेह्ये गुणस्थानोंमें कषायोंका मेल नहीं रहता है । केवल योगोंका परिणमन है । इससे केवल सातावेदनीय कर्मका आस्रव होता है । चौदहवेंमें पूर्ण सत्तर होजाता है ।

मोह व योग ही कर्मोंके आस्रवके कारण है । इनका निरोध एक शुद्धात्माकी भावनासे होता है । सम्यग्दृष्टीके भीतर चार योग अपने आत्माका साक्षात्कार होजाता है । उसे ज्ञानके द्वारा गाढ़ निश्चय है कि मेरा आत्मा सर्व परमार्थसंमिश्र है, इसकी सच्चा निराली है, पदार्थका कोई परमाणु मेरेमें नहीं है, न मेरेमें कर्मण शरीर हैं न तेजस शरीर हैं न आहारक न औदारिक न वैक्रियिक शरीर हैं, न

पञ्चान कर्मके सुदेव, कुदेव, सुगुरु, कुगुरु सुधर्म, कुधर्मका सधन न करता नवे मिथ्यात्व भाव है । अतः शुद्धात्मानुभवकी गठ रुचि न हो व साक्षात् आनुभव हो वहानक मिथ्यात्व भावका मेल नहीं छूटना है । कनिष्ठ मुनि जैसा शास्त्रानुसार आचारको ठीक २ पालने हुए भी आत्मानुभवके बिना मिथ्यात्व मलसे नहीं छूटकर मोक्षमार्गी नहीं हो सकत है । जगतमें स्वपर दुस्वदायी पाच पाप है । हिंसा, असत्य, चोरी, कुशील व परिग्रहकी मूच्छा, इनमें विस्तृत न होना अविविध व है । चर कर्मावस्था—क्रोध, मान, माया, लोभ आत्माके महान शत्रु हैं । इनमें आये हुए कर्मोंमें स्थिति व अनुभाग बंध पड़ता है । मन, वचन, कायक वर्तते हुए आत्माक प्रयोगोंका कथन होता है, उस समय योगाति कर्मोंको स्वीकृति है व इसीसे प्रवृत्ति व प्रवेश बंध होता है । आसन व घनका कार्य एक ही है । बारह भावनाओंमें आसन्न भावना ही है, बंध भावना नहीं है ।

य चारों ही आसन्न भाव औपाधिक भाव हैं । कर्मोंक उदयसे होते हैं । आत्माक स्वभावसंमिश्र हैं । ये ही समारक बीज हैं । इनसे उदासीन लोग, ज्ञानी निरखर व निर्बन्ध एक भाव ही आत्माकी ही शरणमें आता है, गुणगुणी विस्त्वोंके द्वारा निर्विकल्प होजाता है । भावना ही आत्मानुभव पुत्रकी जननी है । आत्मा ज्ञानमय, दर्शनमय, परम वीरगम, परमानन्दी, परम वीर्यवान है । सर्व रागादिस रहित है, परम निरजन निर्विकार है, अभेद व अल्पण्ड है, अपना शरीर व्यापक परम अविनाशी देव है । जो इस देवकी ही आराधना करता है वह स्वानुभवका लाभ करके परम आनन्दमय होजाता है ।

१३०—सवर भावना सगर भाव ।

जानी जीव कर्मोंके आस्रवके निरोधकारक भावोंका विचार कर रहा है ।

सवर भावमें विचारता है कि यह आस्रव प्राणोंका विरोधी है ।

जब यह जीव अविगत सम्यग्दृष्टी होता है तब अनतानुष धी चार कषाय और दृष्टीन मोहके कारण जिन कर्मोंका बन्ध होता था उनका सवर होजाता है । पाचों देशविरत गुणस्थानमें अप्रत्याख्यान चार कषायके कारण जिन कर्मोंका आना होता था वे कर्म नहीं आते हैं । छठे सात्त्विक प्रमत्त अप्रमत्त गुणस्थानोंमें प्रत्याख्यान चार कषायोंके आनेवाले कर्म रुक जाते हैं । नौवें गुणस्थानमें हास्यादि ■ नोः कषायोंके द्वारा आनेवाले कर्म नहीं आते हैं । केवल चार सज्जलन कषाय व तीन वेद सम्म धी कर्म आते हैं । जितना जितना इनका उदय दृष्टता जाता है, सगर होता जाता है । दसवेंमें सूक्ष्म लोभ सम्म धी आस्रव होता है । भ्याहवें, बाहवें, तेरहवें गुणस्थानोंमें कषायोंका मेल नहीं रहता है । केवल योगोंका परिणमन है । इससे केवल सात्त्विकवेदनीय कर्मका आस्रव होता है । चौदहवेंमें पूर्ण सवर होजाता है ।

मोह व योग ही कर्मोंके आस्रवके कारण है । इनका निरोध एक शुद्धात्माकी भावनासे होता है । सम्यग्दृष्टीके भीतर चार योग अपने आत्माका साक्षात्कार होजाता है । उसे ज्ञाते द्वारा गाढ निश्चय है कि मेरा आत्मा सर्व परपदार्थसं मित्र है, इसकी सत्ता निराली है, पुद्गलका कोई परमाणु मेरेमें नहीं है, न मेरेमें कर्मण शरीर हैं न तैजस शरीर है । आहारक न औदारिक न वैश्वियिक शरीर हैं, न

मेरेमें कर्मके विकार रागादिभाव हैं, न मेरेमें कोई अशुभ भाव है न कोई शुभ भाव है, न कोई गुणस्थान है न मार्गणास्थान है ।

मैं एक ज्ञाता दृष्टा अविगाशी परम वीतरागी परमानन्दी एक चित्त घातुकी मूर्तिमयान अरुण्ड द्रव्य हूँ । इसी भावनाकी दृढ़ताके प्रभावसे वह आत्मानुभवको प्राप्त कर लेता है । यही सच्चा स्वभाव है । मही आ-दम्ब अमृतका पान है । उसीके स्पर्शसे मोहकी सेनाका संहार किया जाता है । आत्मीक स्वर्गको चण्डालोंका निरंतर अभ्यास करता है । वीर सिंहालीक समान कर्मशत्रुओंको दूरसे रोकता रहता है । बार भाषमें गगन होकर परमानन्द भोगता है ।

१३१-निर्जरा भावना सवर भाव ।

ज्ञानी आत्माके ऊपर कर्मोंका आक्रमण घेराके लिये सवर भावोंका विचार कर रहा है ।

निर्जरा भावना उही उपयोगी है । ज्ञानी विचारता है कि मध्यम पूर्वमें बांधे हुए कर्म जहाँ समयपर एक काके गिर जाते हैं, वही समय रागद्वेषादि भावोंके निमित्तसे और नए कर्म बांध जाते हैं । जैसे तालाबमें एक तरफसे पानी निकलता है, दूसरी तरफसे नवीन पानी आता है, सब वह तालाब भरा ही मिलता है । यदि तब वही स्तब्धी करना हो तो नये पानीका आना रोकना पड़ेगा व पुराने पानीक निकालनेके लिये एक छिद्र और करना पड़ेगा, जिससे पानी जल्दी निकल जाये ।

इसी तरह आत्माको कर्मोंसे मुक्त करनेके लिये सविपाक

निर्जरासे काम नहीं चलेगा । अग्निपाक निर्जराकी जरूरत है । बहुतसे कर्मोंको पकनेके पदले झडा देना चाहिये । इसका उपाय तप है । बीतराग भावोंकी वृद्धिसे कर्मोंका रस सूख जाता है व कर्म बह जाते हैं । आत्म-ध्यानकी आगमें ऐसी शक्ति है कि एक अन्तर्मुहूर्तमें सर्व घातीय कर्म क्षय होजाने हैं व आत्मा परमात्मा अग्रहन्त जिन होजाता है । आत्मध्यानके लिये अपने आत्माकी बारबार भावना करनी योग्य है । दण्डधारनयसे यत् अपना आत्मा कर्ममूढताओंमें मिला अशुद्ध दिखता है । परन्तु जैसे मलीन जलको जलके स्वभावकी दृष्टिमें देखा जावे तो जल निर्मल ही दिखता है । तभी तबह अपना आत्मा निश्चयनयसे या शुद्ध द्रव्यार्थिक नयसे परम शुद्ध दिखता है । यही साक्षात् देव है, परम ज्ञानी है, सर्वदर्शी है, परम बीतराग है, परमादमय है, परम श्रद्धावान है, अनन वीर्यवान है, अमूर्तीक है, स्वयं सिद्ध है, अमर्याद प्रदेशी है, अखण्ड है, अनन्त गुण पर्यायोंका निधान है, यही कर्मविजयी जिनेन्द्र है, यही ब्रह्मजानी है, यही ज्ञानापेक्षा विष्णु है, यही मगरूप शिव है, यही निर्विकार है, यही परम कृतकृत्य है । सर्व तृष्णा व अत्रिधामे परे है । जो हम दृष्टिसे अपने आत्माकी भावना एकतान हो करता है वही अन्मात् आत्मध्यानका लाभ कर लेता है । यही निर्जरा तत्त्व है । उस तत्त्वके गहनसे कर्मोंका सङ्ग होता है । ज्ञानी आत्माके गभीर सुखमई सागरमें मगन होकर परम अमृतका पान का तृप्त रहता है ।

१३२-लोक भाग्या सपर भाव ।

जानी कर्मांक आत्मके निरोधके कारणोंका विचार कर रहा है । लोक भाग्यनामें विचार करता है कि लोक उस आकाशको कहते हैं जहाँ हर एक स्थान पर जीव, पुद्गल, घमास्त्रिकाय, अधमास्त्रिकाय व कालाणु पाए जावें । छ द्रव्यांक समुदायको लोक कहते हैं । सर्व ही द्रव्य सत् हैं, सदाय हैं व सदा ही रहेंगे । इसलिये यह लोक सत् है । सर्व ही द्रव्य परिणमनशील हैं । स्वभाव या विभाव पद्योंको रखत है । हाएक मूक्षण पर्याय एक समयमात्र रहती है, फिर दूसरी हो जाती है इस कारण छों द्रव्य अनित्य भी है वैसे ही यह लोक भी अनित्य है । इस त्रित्य अनित्यमय लोकका कोई एक कर्ता नहीं है । यह छ द्रव्य अदृष्टिम हैं तब लोक भी अदृष्टिम हैं । उर्ध्व, मध्य अथो ऐसे तीन भेद हैं । अधोलोकर्म नरक हैं, मध्यमें मनुष्य तिर्थस्थ हैं । उर्ध्वमें स्वगादि व अतर्म सिद्धक्षेत्र है । सिद्धक्षेत्रमें आन सिद्ध भगवान अपन स्वभावमें भगन निय परमानन्द योगी विगन्मान हैं । लोकके भीतर जिननी आत्माए हैं वे भी सब स्वभावसे सिद्धके सगान शुद्ध हैं पर तु उनकी पथाय या दशा कर्म पुद्गलोंके संयोग वश राग द्वेष मोहस मलीन व आकुलित हो रही है । तथापि यदि किसी अशुद्ध आत्माको शुद्धता प्राप्त करनी हो तो उसे अपने केवल एक मूल स्वभावका ही भजन करना चाहिये जिससे समार, शरीर, भोगोंसे वैराग्य आनावे व अपने ही शुद्ध स्वभावके लाभका गाढ़ उत्साह प्राप्त हो जाव ।

अतएव शुद्ध निश्चयनयको सामर स्वकर आत्मको एक अखंड,

अमूर्तीरूप, चैतन्यमई, अविनाशी पदार्थ मानकर यह मनन करना चाहिये कि मैं सदा ही निर्मल हूँ, मेरा कोई सम्बन्ध आठ कर्मोंसे, शरीरादि नोकर्मोंसे व रागादि भाव कर्मोंसे नहीं है । मैं परम वीर रागी हूँ, परमानन्द हूँ, अनन्य वीर्यवान् हूँ, ज्ञान चेतनका स्पन्द लेनवाला हूँ, परम दृढकृत्य हूँ, निश्चयन निर्णिकार हूँ । इस तरह मनन करत हुआ ज्ञानी अभ्यासके बलसे जन्म व भी स्वरूपम स्थिति प्राप्त कर लेता है तब स्वानुभूति पायेगा है । यही निश्चय मोक्षक मार्ग है, यही स्वतन्त्रताका उपाय है, अन्तर भाव है ।

१३३-बोधिदुर्लभ भावना सत्तर भाग ।

ज्ञानी आत्मा कर्म शत्रुओंके आगमोंके द्वारको रोकना चाहता है, इसलिये सबके कारणोंका विचार करता है ।

आप्त भावनागर्भ बोधिदुर्लभ भावना बहुत ही उपहार काने-वाली है । आत्मानुभूति शक्तिको या आत्मज्ञानको या सम्बन्धदर्शी सम्बन्धन, सम्बन्धकारि, रत्नायकी एकताको बोधि करते हैं । इसका लभ होता बहुत दुर्लभ है । यह परमानन्दमई अमृत पिबानेवाली धारा है । अन्तःको पवित्र कानेका गमला है । सम्बन्धदर्शीके लाभ होता ही इसका लाभ होता है । एकत्रिंशत् अर्भनी पञ्चैन्द्रिय पर्यन्त जीव इस बोधिको नहीं प्राप्त कर है । क्योंकि उनका भीतर ज्ञानकी प्रगटना मनके सदाशक्त बिना एसी नहीं होती है जिससे वे अपने आत्माको जो इन्द्रियोंका विषय नहीं है उसको पचान सकें । व यह समझ सकें कि यह अन्तः अज्ञानमे अनेकों बाध व पञ्चत्रिंशत्

भाव वा अवस्थाका धारी मान रहा है । असलमें यह आमा द्रव्य स्वयसिद्ध सन् पदार्थ है, पूर्ण चाका भंडार है पूर्ण शक्तिका मयुद्ध है, पूर्ण अ नदका सागर है । द्रव्यकी अपेक्षा नित्य है, तथापि पर्यायकी अपेक्षा उदात्त व्यवस्था है । असत्यान प्रदेशी होकर भी अमूर्तीक है । यही स्वभावसे परमात्मा, परमेश्वर, परमतत्त्व व समयगार है तथा यदि व्यवहार दृष्टिसे देखें तो यही-कर्मफल होनेसे अशुद्ध दिखता है, व शुद्धिमा उपाय बोधिका लाभ है, अलक्षण है व आत्मानुभव है ।

भव्यजीवको निकट प्रमाण होनेपर हम बोधिका लाभ होता है । यही नौका एक ऐसी अभेद व अचूक है कि जो इस बोधि नौका पर आरुढ़ हो जाता है वह बिना कर्म मलके असंशयके सीधा शिव द्वीपम पहुंच जाता है । एक दफे बड़े भागसे व बड़े पुरोकार्यसे यदि बोधिका लाभ होजावे तो उस मनुष्य लाभ समझना चाहिये अनादि कालसे जो यन्त्र ७ मिली थी उसका लाभ महान दुष्कर जानकर उस लागको स्थिर रक्खना चाहिये । भूलसे या प्रमादसे इसको कहीं गमा ७ बैठना चाहिये, परम आदरसे रखना चाहिये व हमपर आरुढ़ होकर स्वानुभवके माल गीत गाने चाहिये । मिथ्यादर्श परम-अशुद्ध है उसके आश्रयसे हमें बचाना चाहिये । अधुनयागमें तिनतर भगन करानवाली बोधिकी दुर्लभताका विचार बीतगगनाको बडाता है जिसमें सत्ता होता है । हम भावन को चाहनेवाला बोधिके माद प्रेम्से सहजानन्दका लाभ करता है ।

१३४-धर्ममानना सवर भाव ।

ज्ञानी आत्मा कर्मोंके आनेके द्वारोंको बंद करनेके लिये उपायोंका विचार कर रहा है ।

बाह्यर्षी मानना धर्मक स्वरूपका चिन्तन है । धर्म आत्माका स्वभाव है या आत्माके विकाशका जो उपाय है वही धर्म है ।

शुद्धात्मानुभव धर्म है, इसीसे कर्मका मरु कटता है और आत्मा शुद्ध होता है । इसीको वीतराग विज्ञानभाव या निर्भिकल्पममाधि या स्वसंवेदना गान या निश्चयरत्नत्रय या क्लृप्प समयसार या स्वसमय कृत हैं । जब कोई भेदविज्ञानी अपने आत्माको आदिरूप यथार्थ परम शुद्ध सर्व परके सयोगसे रहित एककी व पूर्ण कलशकी तरह अपने ज्ञानादि गुणोंसे पूर्ण, परम निश्चल अद्वान करता है व ऐसा ही जानता है व इसी ज्ञान अद्वानमें चर्चा-रहित है तब स्वानुभव धर्म प्रगट होता है ।

यदि यह कर्मायका क्लृप्पनासे शून्य होना है तो यह कर्ममलको काटना ही है । दशोंके सूक्ष्मसौप्राय गुणस्थान मल कर्मायका उदय उपयोगमें रहता है बहातक रूपाका वध भी होता है । धर्मका चित्ता अश जिस ज्ञानीमें प्रगट होता है वह बधनारण्य न होकर बधनाशक है ।

स्वानुभव धर्मके लाभके समय कर्म भी दूब होंते हैं व परम अतीन्द्रिय आनन्दका स्वाद भी आता है इसीलिये इन धर्मको अमृत व धर्मासाधनको अमृतपान कहते हैं । यह धर्म अने ही आत्माक भीतर प्रकाशकता है । न यह शास्त्रमें, न मंदिरमें, न तीर्थमें, न वाणीमें, न मनमें, न मूर्तिमें, न किसी शरीराश्रित तत्वादिमें प्रगट होता है ।

भाव वा अवस्थाका घारी मान रहा है । अमलमें यह आत्मा द्रव्य स्वयसिद्ध सत् पदार्थ है, पूर्ण ज्ञानका भंडार है, पूर्ण शान्तिका मयूर है, पूर्ण लज्जाका सागर है । द्रव्यकी अपेक्षा निरा है, तथापि पर्यायकी अपेक्षा उत्पन्न व्यवस्था है । अस्वरगान प्रदेसी होकर भी अमूर्तक है । यही स्वभावम परमात्मा, परमेश्वर, परमात्मन व समग्रमात्र है तथा यदि व्यवहार दृष्टिसे देखें तो यही-कर्मफल होनेसे अशुद्ध दिखता है । यह शुद्धि का उपाय बोधिका लाभ है, अज्ञान है व आत्मानुभव है ।

मध्यजीवको निकट समार होकर इस बोधिका लाभ होता है । यही बोधिका एक ऐसी अभेद व अचूक है कि जो इस बोधि नौका पर आरुढ़ हो जाता है वह बिना कर्म मलके अस्वरके सीधा शिव द्वीपम पहुँच जाता है । एक दफे बड़े भाग्यस व बड़े पुत्रार्थसे यदि बोधिका लाभ होजावे तो उसे महान् लाभ समझना चाहिये । अनादि कर्मसे जो यन्त्र ७ मिली थी उसका लाभ महान् दुष्कर जानकर उस लाभको स्थिर रखना चाहिये । मूलसे या प्रमादसे इन्को कहीं गमा ७ बैठना चाहिये, परम आदरस रखना चाहिये व हमपर आरुढ़ होकर स्वाभुवनके माल गीत गान चाहिये । मिथ्यादर्शन परम अशुद्ध है उसके आक्रमणसे इस वचन चाहिये । अमृतमात्रामें निरन्तर गगन करानेवाली बोधिकी दुर्भ्रमाका विचार वीतगताको बढ़ाता है जिसमें सङ्ग होता है । इस भावनको चानेवाला बोधिके-गाढ मेमसे सहजान दत्त लाभ करता है ।

१३४-धर्ममानना सवर भाव ।

ज्ञानी आत्मा कर्मोंके आनेके द्वारोंको बंद करनेके लिये उपायोंका विचार कर रहा है ।

बाह्यर्ची मानना धर्मक स्वरूपका चिन्तन है । धर्म आत्माका स्वभाव है या आत्माके विकाशका जो उपाय है वही धर्म है ।

शुद्धात्मानुभव धर्म है, इसीसे कर्मका मल कटता है और आत्मा शुद्ध होता है । इसीको वीतराग विज्ञानभाव या निर्विकल्पममाधि या स्वसंवेदना ज्ञान या निश्चयस्वरूप या कारण ममत्ता या स्वममत्ता कहते हैं । जब कोई भेदविज्ञानी अपने आत्माको आत्मारूप यथार्थ परम शुद्ध मर्म परके संयोगसे रहित एकाकी व पूर्ण कल्याणकी तरह अपने ज्ञानादि गुणोंसे पूर्ण, परम निश्चल श्रद्धावान करता है व ऐसा ही जानता है व इसी ज्ञान श्रद्धावशेषमें चर्चा-रहित है तब स्वानुभव धर्म प्रगट होता है ।

यदि यह कपायका कलुषासे शून्य होना है तो यह कर्ममलको काटना ही है । दशों सूक्ष्मसाधन गुणस्थान मल कपायका उदय उपयोगमें रहता है वहातक ऊर्जाका बंध भी होता है । धर्मका जितना अंश जिस ज्ञानीमें प्रगट होता है वह बंधसारण न होकर बंधनाशक है ।

स्वानुभव धर्मके लामके समय कर्म भी कम होते हैं व परम धनीन्द्रिय आनन्दका म्याद भा जाता है इसीलिये इस धर्मको अमृत व धर्मासाधनाको अमृतपात्र कहते हैं । यह धर्म आने ही आत्माके भीतर प्रकाश करता है । न यह शास्त्रमें, न मंदिरमें, न तीर्थमें, न वाणीमें, न मनमें, न मूर्तिमें

तथादिमें प्रगट

यह धर्म तो आत्माके द्वारा आत्मामें ही प्रकाश होता है। मनस विचार, वाणीका प्रकाश, कायका त्वर्तन व इन तीनोंके आश्रित मुनि व ऋषिकारिव देवपूजा, मुग्धभक्ति, स्वाध्याय, सध्या, तप व दान आदि मादरा निमित्त होत हैं। ज्ञानी इन कारणोंके गन्धमें स्वानुभवका स्वीती होकर स्वानुभवको पाकर परम सुखी हो जाता है। स्वानुभव धर्म परम अनुभव अज्ञात है, इसीसे आरुढ़ होकर मोक्षक पथिक भव सागरस पर होजात है।

स्वानुभव धर्मकी जय हो। यही स्वतन्त्रताका उपाय है। यही ध्यानकी आग है, जो विचारोंके कारण कर्मोंको क्षणमात्रमें जल दाम्स्ती है। इस धर्मका धारी ही धर्मात्मा है।

१३५—उत्तम क्षमा—सर्व माय ।

ज्ञानी आत्मा स्वतन्त्रताके लिये परम उत्तम है। स्वतन्त्रता आत्माका निज धर्म है। अनादिकालस पुद्गलस सयोग है इसलिये कर्मोंके आक्रमणस स्वतन्त्रता दब रही है।

कर्मरूपी शत्रुओंका विजय करना उचित है। इनके आनको रोकनेके लिये सदा भावोंकी जम्भत है। उन सब भावोंमें उत्तम क्षमाकी प्रधानता है। क्रोध इसका बेरी है। जब क्रोध आक्रमण करता है तब हम सब भावका पराजय होजाता है—कर्मोंका आग प्रारम्भ हो जाता है। सम्मग्री नानी वीर मोक्षमायक बड़ी साधनासे उत्तम क्षमाकी लालसे मोक्षक वेगको रोक देता है। दूसरोंके द्वारा दुर्वचन वहे जानस, मापीट होनस, लौकिक या धार्मिक पदार्थके नष्टग्रह

किये जानपर क्रोध बड़ी तीव्रतासे उछलता है । उत्तम क्षमाके साथ एक भावसे आर्त्तिपन करनेवाला चेतन राम ऐसा स्वानुभवके स्वादमें मगन होता है कि उसके हृदय शुद्धोपयोग पर क्रोधक वम्बगोलोंका छुट भी प्रभाव नहीं पड़ता । वे उत्तम क्षमाके वज्रमें स्वयं छिन्नभिन्न हो दूर गिर पड़ते हैं । जो कोई स्वानुभवक किन्हेसे बाहर होता है वह भावनक शान प्रयोगोंसे क्रोध शक्तिको जीतता है ।

मैं आत्मा अमूर्तीक चेतनामय परम वीतराग आनन्दमय हूँ, मेरी संपत्ति भी अमूर्तीक चेतनामय है । न तो आत्मापर जड़ स्वरूप वृक्षोंका स्पर्श हो सकता है न किसी हाथ पग या शस्त्रका स्पर्श हो सकता है, न कोई जड़ स्वरूप संपत्ति आत्माकी है, दूसरा तो केवल जड़को ही नष्टमष्ट कर सकता है । मेरी ज्ञान दर्शन सुख वार्य संपत्तिका कोई बिगाड़ नहीं कर सकता । निर्मोटी सम्यग्दृष्टी इस तरह क्रोधको विजय कर उत्तमक्षमाके साथ बड़ा ही प्रेम रखता है । इसीके प्रतापसे परम शांत निज आत्मीक आनन्द—सरोवरमें मगन रहकर परम मतोषका लाभ करता है ।

१३६—उत्तम मार्दव मकर भाव ।

जानी आत्मा अपनी स्वाभाविक स्वतन्त्रताकी प्राप्तिके लिये स्वतन्त्रताके बाधक कर्मोंक क्षयका व उनके आगमनक निरोधका उपाय विचार कर रहा है । उत्तम मार्दव भी एक उडिया सवर भाव है । परम कोमलता आत्माका स्वभाव है—आत्मामें मान कषायकी रचमात्र कठोरता नहीं है । जब मान कषायका उत्पन्न होता है तब अजानी

आत्मा अपने स्वभावसे भिन्न पर वस्तुओंकी निश्चयतामें भावना होकर कभी शरीरकी जातिका, कभी शरीरक कुलका, कभी शरीरके रूपका, कभी शरीरके बन्धका, कभी शरीरको उपकारी रक्षणीका, कभी शरीरको लाभकारी अधिकारका, कभी शरीरकी पाच इन्द्रिय और मनकी सहायतासे प्राप्त अनक प्रकारकी विनाशोंका व कल्याणोंका, कभी शरीरको सुखानवाले अनक प्रकारके तपोंका घमण्ड करके अपनेको ऊँचा व दूसरोंको नीचा देखना है। इस अघकारसे गलीन होकर नानाप्रकार कर्मोंका सचय करता है।

ज्ञानी आत्मा शरीरको ही अपने आत्मासे जुदा जानना है तब शरीरके सयोगस प्राप्त सर्व विभूतियोंको भी पर जानता है। इन शरीरादिका सयोग वियोगक म मुख्य है, नाशवन है, ज्ञानी इनके सम्बन्धका कोई अन्कार नहीं करता है, ज्ञानी अपनी अविनाशी आत्मामें व उसकी अविनाशी विभूतियोंमें ही परम सन्तोषको रखता है। उसकी अनुबुद्धि अपनी ही न दुःखवाली न मिटनवाली सद्गुण ज्ञान, सद्गुण दर्शन, सद्गुण सुख, सद्गुण वीर्य, सद्गुण शांति, सद्गुण सम्यक् आदि परमोत्तम गुण तन्नोंकी सदाओंमें होती है। इनके सिवाय बाह्य कर्मोंके उदयादिस प्राप्त नाशवन विभूतियोंमें ज्ञानी परम उदासोन रहता है। सत्कारक किये ज्ञानपर बैसे ही समभाव रखता है। जब ज्ञानी उत्तम मार्दनक भावमें एकतान हो, स्वानुभव रसका पाग करता है तब सत्कार व तिसत्कारका कोई विकल्प ही नहीं होता है। परम सार भावमें आच्छाद रहता है। कदाचित् स्वानुभवके बाहर हुआ तो शुद्ध आत्माके स्वरूपकी भावनासे मानके कारणोंका विज्ञय करता

है। अतः हमें पारुत मानापमान प्रवेश ही नहीं करते हैं। मैं एकाकी, परमत्रय, परम पुरुष परमात्मा हूँ, इस भावमें तमय होकर मानका अभाव करता हुआ परम तृप्तिको पाता हूँ।

१३७-उत्तम आर्जव, सपर भाव ।

जानी आत्मा अपनी स्वामाविक स्वातन्त्रताकी प्राप्ति के लिये परतन्त्रताकारक कर्म-पुद्गलोंके आसक्तिके निरोधका उपाय विचार रहा है। दशरक्षण धर्ममें उत्तम आर्जव भी परम सपर भाव है। उत्तम या दृष्टष्ट या श्रेष्ठ ऋजुता या सम्यक्ता या सद्गुण स्वामाविकता हर एक आत्माका अपना ही गुण है। उसमें कोई प्रकारकी विकारता या कुटिलता या वक्रता नहीं है। यह एक साम्यभाव है, अज्ञान राग द्वेष मोहकी या अनानकी या वीर्यद्वीपताकी कोई विकृति नहीं है, परम अखण्ड ज्ञान व अतीन्द्रिय आनन्दका आत्मा एक परम गभीर रत्नाकर है, जहाँ आत्मा अपने शुद्ध स्वभावमें या निश्चय सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रिकी एकतामें ठहरता है। परमें प्रवृत्तिका अभाव करता है। स्वानुभवमय हो जाता है। परम निगुणतासे आनन्दामृतका पान करता है। अज्ञान उत्तम आर्जव धर्म शूलकता है। मायाचार पिशाचिनीका आक्रमण कुछ भी दोष उत्पन्न नहीं कर सकता। जो अज्ञानी हैं, समारासक्त हैं, धन कण परियत्रमें मोड़ी हैं, पाचों इन्द्रियोंके सुखके लोभी हैं, वे परमदार्थोंका संयोग मिलानेके लिये मनमें मायाचारको मिठाकर हिंसात्मक भावोंमें परिणमन करते हैं। परको ठगनेके लिये विष्णुमेरे मिष्ट वचन बोलने हैं। कायसे वचना करके व्यवहार करते

हैं । पाको अपना विश्वास दिलाकर प्रेम दिखाकर ठा लेते हैं । पीडाकारी वर्ननस व कुभावोंसे अशुभ कर्मोंका अस्तव कर्त है समारमें कर्मोधान होकर स्वाधीनता खोकर घोर कष्ट पाते हैं । उर आर्जव धर्मको मायाकी मलीनतासे अशुचि कर रत है ।

ज्ञानी सम्यग्दृष्टी जीव मायाके दोषसे अपनको बचाते हैं जब वे सर्व परसे विमुक्त होकर अपा शुद्धात्माके स्वभावमें आ जाते हैं, निर्विकल्प समाधिका लाभ करते हैं तब उदय प्राप्त मा कणाय यों ही उस ज्ञानीकी शीत छविका देखने ही भा जाती निर्वर्णि हो गिर पड़ती है । जब ज्ञानी स्वानुभवसे जाह होता तब यदि माया कणायका उद्वेग होता है तो यह ज्ञानी शुद्धात्माकी भावनारूपी स्वहृदयसे उसके वेगसे अपनको बचाता है । उस ज्ञानीकी यह भावना होती है कि जिस सुखके लिये सर्व सम्यगी माणी तृप्रातुर हैं वह सुख तो मेरे ही आत्माका स्वभाव है । मुझे बिना किसी पर द्रव्यकी मददके स्वयं प्राप्त होना है । मैं उस सत्य सुखको पाकर काम कृतार्थ व सन्तोषी हूँ । फिर मैं पर वस्तुकी चाह करके क्यों मायाचार करके हिंसक बनूँ । अज्ञानी इन्द्रिय-सुखको ही सुख मान करके मूलस भूले हुए मायाचारी होकर कर्मोंकी परत नतामें बंधते हैं । ज्ञानी स्वसुखमें सन्तोषी रहकर उत्तम आर्जव धर्मका स्वाद लेते हैं, सत्वर भावसे मायाके द्वाप होनेवाले कर्मसर्वोंसे बचते हुए व शान्तरसक पाते हुए स्वतन्त्रताके मार्गपर बढ़ने जाते हैं ।

१३८-उत्तम सत्य-सवर भाव ।

ज्ञानी आत्मा अपनी स्वाभाविक स्वतन्त्रताके विरोधी पुद्गलमई कर्मोंको जानकर उनके आगमनको रोकनेके लिये, उनके सवाके कारण भावोंका मनन कर रहा है । दशलक्षण धर्ममें उत्तम सत्य आत्माका स्वभाव परम सवर भाव है, उत्तम सत्यरूपी सूर्यके सामने किसी भी अमत्यमय अघकारके आनेकी समावना नहीं है । जैसा जो पदार्थ है, जसा उस पदार्थका मूल स्वभाव है, वही उसका उत्तम सत्य धर्म है । आत्मा एक अमेद अखण्ड अमूर्तीक पदार्थ है, स्वानुभवागम्य है । मनके तर्कास, वचनके जल्पोंसे, कायके संकेतोंसे परे है, नय प्रमाण निक्षेपोंक विचारसे बाहर है । एक ज्ञायक परम वीनराग आनन्दमय पदार्थ है । जो आत्माके यथार्थ अनुभवसे बाहर हैं, आत्मज्ञान रहित हैं, वे मन, वचन, काय द्वारा शास्त्राकी या अनुभवी गुणकी महोयनासे आत्माक सत्य स्वभावको पहचाननका उद्योग करते हैं तब गुण, गुणी, या धर्म धर्मी भेद करके पुद्गलादि पाच द्रव्योंसे भिन्न, स्वरूप द्वाद् द्वाय प्रौढ्य स्वरूप व गुण पर्याय सत् स्वरूप आत्माको समझने हैं कि यह नित्य अनित्य व एक अनेकरूप है । परिणमनशील होनेसे अनित्य व गुण व स्वभावको सदा स्थिर रखनेकी अपेक्षा नित्य है, अखण्ड अमेद होनेसे एक है, अनेक गुणोंको व्यापकरूप रखनेसे अनेक है । निश्चयनयसे यह परम पक्त्वमें स्थिर व परम शुद्ध है । जो कोई ज्ञानी अपने आत्माके सत्य स्वभावको जानकर उसमें मगन होता है वहां अज्ञान व माया कषायके उदयका कोई असत्य विकार प्रगट नहीं होता है ।

ज्ञानी जीव आत्माके उत्तम सत्य धर्मको न जानकर विनाशक व असत्य इन्द्रियसुखकी तृष्णासे मोहित होकर धनादि पर वस्तुओंकी कामना करते हैं, उनका लाभके लिये असत्य मायाचार पूर्ण विचार करते हैं, असत्य मायावी वचन बोलते हैं। असत्य मायापूर्ण क्रियाएँ करते हैं, अपने सत्य धर्मको व पर प्राणियोंको कष्ट देकर उनका भाव व द्रव्य प्राणोंकी हिंसा करके धर्मोंका मूल्य उनके भवमें भ्रमण करते हैं। ज्ञानी अपने सत्य स्वभावमें सतोपी रहते हैं। किसी भी पापवादी पुण्य या पापकी या किसी भी पापदार्थकी, इन्द्र चरवर्तीकी विभूतिकी वा खड्ड ज्ञानकी व नाशवत सुखकी कामना नहीं करत हैं। जब वे ज्ञानी अपने उत्तम सत्य धर्ममें आलूट होकर परम एवधर्म हीन हो आत्मानन्दका स्वाद रत हैं तब कोई असत्य मन वचन कायक विकल्प ही नहीं उठते हैं, धर्मोंके आक्रमणसे बचे रहते हैं। जब कभी ज्ञानी जीव आत्माके उपवनसे बाहर होते हैं तब पूर्ववत्त कपायोंके उदयसे असत्य कलनाओंका आक्रमण होने लगता है तब वे उत्तम सत्य धर्मकी भावनासे उस निरोध करत हैं। मैं एकाकी, असा, परम शुद्ध व निरजन परमात्मतत्त्व हूँ, परम निष्पृह हूँ मुझे कोई पास कोई भोजन नहीं, यही भावना परम स-तोषपद व सुखदाई है। -

१३९-उत्तम शीघ्र सवर भाग ।

ज्ञानी आत्मा अपनी स्वाभाविक स्वतन्त्रताकी प्राप्ति के लिये अपने स्वभावके विराधक धर्मोंका सबध भेटना चाहता है, उनका आगमनके द्वारोंको बन्द करना चाहता है।

दशलक्षण धर्ममें उत्तम शौच परम स्वरभाव है । आत्मा परम शुचि है । इसमें किसी प्रकार लोभकी मलीनता नहीं है । आत्मा अपन द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव चरोंसे परम पवित्र है । यह आत्मा अपन अनरु परित्र गुणोंका व स्वभावोंका समूह रूप अभेद व अखंड व अमिट अविनाशी द्रव्य है । इसके अमूर्तीक असंख्यात प्रदेश विशाकार परम पवित्र हैं । इस तरहका इसका क्षेत्र पवित्र है । इसके शुद्ध गुणोंका समय समय परिणमन भी शुद्ध है । इस तरह इसका काल परित्र है । इसके ज्ञान दर्शन सुख वीर्य सम्यक्त चारित्र आदि सर्व ही भाव पवित्र हैं । अपवित्रता पदार्थके प्रवेशसे व सपर्शसे आती है । आत्मा सत् पदार्थ है । इसमें अपने आत्मचतुष्टयकी सत्ता है । इसके भीतर अन्य अनन्त आत्माओंकी अनन्त परमाणु व नाना प्रकार कर्मण, तेजस, आहारक व भाषा व मनोवर्गणादि स्वर्धोंकी, धर्मास्तिकायकी, अधर्मास्तिकायकी, आकाश द्रव्यकी व असंख्यात कालगुणोंकी सत्ता नहीं है । हम सत्ताका द्रव्य क्षेत्र काल भाव एक सत्ताधारी आत्मामें नहीं है ।

इसलिये निश्चयसे या वस्तु—स्वभावसे हर एक आत्मा परम पवित्र है । रागद्वेष मोहादि अशुद्ध भावोंका तो कहीं पता नहीं है । हर एक आत्मा परम तृप्त है, अपने अतीन्द्रिय आनन्दमें मग्न है, परम सन्तोषी है, परम कृतकृत्य है । इस तरह उत्तम शौच धर्म आत्माका स्वरभाव है । जहां हम शौच धर्मका साम्राज्य होता है वहां कोई कर्मका आश्रय नहीं हो सकता । अज्ञानी जीव अपने अटूट व अनन्त ज्ञानानन्दके भंडारों भूलकर सांसारिक सुख व मानके भूखे होकर

महान लोभ कषायक बशीमूत हो जाते हैं। अन्धी उपयोगकी मूर्खी काका मलीन कर डालने हैं तब विश्वभरकी सम्पदाकी कामना करने हैं। लोभस मलीन होकर 'याय अयायके विचारको, अहिंसा व दण्डके भावको भूल जात है। जगतके प्राणियोंको घोर कष्ट देने हैं। कर्मोन्मीषाधीनतामें उन्मत्त जान हैं। ज्ञानी सम्पदही जीव वस्तुस्वभावको पचाने हैं। निर्माही व बेराम्यवान होन हुए पूर्ववत् कर्मोंके दण्डके शिखर होकर मन, बचन, कायस रत्न करते हैं तब कुछ कर्म आता है पणु सम्पत्तिके प्रभावमें व समारमें दीर्घकाल रुकावाला नहीं होता है।

ज्ञानी जीव जब अपने उत्तम औच धर्मको सम्हाल करके अपने स्वभावमें तन्मय होकर परम सतोषस अपा शुद्ध आत्मिक आनन्दका स्वाद लेता है तब लोभ कषायका आक्रमण व्यर्थ जाता है। कर्मोंका बहुत कुछ सगर करता है। जब कमी यह ज्ञानी अपने आत्मिक उर बास बाहर होता है तब लोभ कषायक वेगोंको रोकनेके लिये परिश्रम भावना आता है। मैं एककी, निर्भय, अमूर्तीक, परम बीतराग व परम पनी परमानन्दमय, सर्व ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म रागादि भावकर्म, शरीरादि नोकर्मसे रहित परम पवित्र परमात्मारूप परम सतोषी व परम धर्मी ह। यही भावना सशरीरकी श्रेणी है।

१४०—उत्तम समय—सत्परभाव ।

ज्ञानी आत्मा स्वतन्त्रताके लाभके लिये परतन्त्रताकारक कर्मोंसे अपनी रक्षा चाहता है। इसलिये उनक आगमनके द्वारोंको बन्द करनेके लिये स्वतन्त्रताकी भावना करता है।

उत्तम समय भी एक अपूर्व स्वर भाव है । आत्मा स्वभावसे उत्तम समयरूप ही है, यद्यपि असमयका कोई कारण नहीं है । आत्मा अमूर्तिक है, इन्द्रियोंसे अनीत है । अतीन्द्रिय स्वाभाविक आत्मामें इन्द्रियोंके विषयोंकी रागरूप कामनाएँ समझ नहीं हैं ।

बहु तो अतीन्द्रिय स्वाभाविक आनन्दमें परम तृप्त है । असत्य व विभाव रूप इन्द्रिय सुखकी न तो कामना है न उसका कोई भय है । आत्माके द्वारा प्राणोंका घात भी सम्भव नहीं है । पृथ्वी आदि जलवायुके प्राणियोंके घातका विचार रागी मन करता है । घातका वचन वाणीसे होता है, घातकी क्रिया शरीरसे होती है अथवा घातका कारण कणायक उदयसे प्राप्त अविगत भाव है ।

आत्मामें न तो पुद्गलका कारण रहे हुए मन, वचन वायुके योग हैं न उनका हल्ल चलन है न मोक्षनीय कर्मका ही संयोग है । केवल शुद्ध आत्माद्वारा न तो अपन ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि शुद्ध प्राणोंका घात है न अन्य पृथ्वी आदि जलवायुओंके प्राणोंका घात है, इस लिये आत्मा अमयमसे दूर परम समय भावका धारी है ।

आत्मा एक ऐसा अखण्ड व गुप्त दुर्ग है जिसमें किसी भी परभाव या द्रव्यकी शक्ति नहीं है जो उसमें प्रवेश करके कोई बाधा कर सके । आत्मा परम अव्ययावध है । उत्तम समयके प्रभावसे कोई भी अमयम कृत्रिम आसन्न सम्भव नहीं है । जो ज्ञानी सम्पत्कृष्टो उस निश्चय व मय तत्त्वकी श्रद्धा रखते हैं वे इन्द्रिय व प्राण असमयसे दूर होकर व मन वचन वायुकी क्रियाको बुद्धि पूर्वक निरोध करके मे-

विज्ञान पूर्वक शुद्ध भाव अनुभवमें रमण करते हुए सवर भावका उदय स्वतन्त्र है ।

अज्ञानी मिथ्यादृष्टी आत्मसयमकी महिमाको न जानने हुए पाचों इंद्रियोंके सुखको अभिग्राह्यसे प्ररित हो इंद्रियोंके भोगमें व भोगन योग्य पदार्थोंके समझमें रात दिन लगे रहते हैं । तब मन वचन काय योगोंसे अपा व दूषने प्राणियोंके प्राणोंका घात करत है, असयमके कारण घोर पापकर्मोंका आसरा करते हैं व स्वतन्त्रताका घत करके परतन्त्रताकी मेढीमें जकड़ते जाते हैं ।

जनी जीव स्वानुभवकी कल से उत्तम समय भावमें हतास स्थिर होकर असयम कारक कषायके अकर्मणोंसे दूर रहते हुए निर्विकार भावसे स्वाभाविक आनन्द अमृत रसका पान करत हैं व स्वतन्त्रताके मार्गपर नडते चले जात है । जब कभी व ज्ञानी स्वानुभवके परम चढ़ किलेसे बाहर होकर बिडार करत है तब अवसर पाकर इंद्रिय असयम व प्राण असयम दोनों उसका ऊपर बड़े वेगसे चढ़ाई करत है तब यह ज्ञानी निश्चयनकी भावना रूपी खडगसे अपनी रक्षा करता है ।

भावना यह है कि मैं एक अमूर्तीक अविनाशी निरजन वीतराग आनन्दमय परम पदार्थ हूँ । मुझे किसी भी पदार्थसे रच मान राग नहीं है । मैं अतीन्द्रिय आनन्दमें मगन हूँ । मेरा स्वभाव परम शुद्ध है । यही भावना असयमकी कीचड़ रक्षा करनेवाली परम सत्त्वी है । व यही भावना स्वतन्त्रताका लाभ करनेमें परम सहायक है व सदा सन्तोषकारक है ।

१४१—उत्तम तप, सत्तर भाग ।

जानी जीव स्वतन्त्रताके लाभके लिये उसके बाधक कर्मोंके आगमनके निरोधके लिये टपायका विचार कर रहा है । तत्काल धर्ममें उत्तम तप महान, प्रभावशाली व प्रतापशाली धर्म है । उसके तेजके सामने किसी शत्रुके पास आनेकी हिम्मत नहीं होती । आत्माका तेज परम सहज ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य है । इस तेजक प्रतापसे यह आत्मा अपने स्वभावमें ही तप करता है या प्रज्वलित रहता है । इच्छाओंके निरोधको तप कहते हैं । यहा आत्मामे ऐसी अपूर्व अतीन्द्रिय आनन्दमें तृप्ति है या सतोष है कि इसके किसी पराधीन इन्द्रिय त्रिषयसुखकी या किसी मानादि पोषण करनेकी कामना ग्वडी नहीं हो सकती है, न बड़ा मोहकर्मका संयोग है, जिसके कारण इच्छाका रोग उत्पन्न होता है । यह उत्तम तप स्वभावमें तपते रहना है—परम सवरभाव है । किसी भी कर्मके परमाणु मात्रक आगमनका भयकाश नहीं है । यह महान तप है ।

जो साधुजन कर्म रजके निरोधके लिये व सचित्त कर्म रजके दूर करनेके लिये मन वचन कायका निरोध करके एकात्ममें आसन जमाकर स्वात्मानुभव रूपी धर्मध्यान व शुद्ध ध्यान करते हैं उसी तपका फल यह परम उत्तम तप है जो आत्माका निज धर्म है । इस उत्तम तप धर्मको जो नहीं जानते हैं व जिन अज्ञानी जीवोंको स्वानुभव रूपी तपका पता नहीं है ऐसे द्रव्यलिङ्गी जैन साधु मोक्षकी कामना रखते हुए व मोक्षमें अनन्य मुग्न पानेकी लालसा रखने हुए जैन सिद्धातके वरिष्ठ तपको—उपवासादि ध्यान पर्यंत बारह प्रकारके तपको

कान है पान्तु अनीन्द्रिय सुवका ज्ञान व आद न पानसे मित्या तत्त्व
ही साधक होन है ।

जो कोई अज्ञानी भटिशाला विषय सुखकी चह तसकर इन्द्र,
अ, मित्र पद, चरवर्ती, नगण्य, प्रतिनारायण, बन्देव पद या अन्य
विषयमाग-सरत पदोंक हेतु नानापकार शरीरके शोषण रूप तर
कान है, व कर्मोंका सवय करके भव भ्रमणमें ही रहते हैं । वे
कर्मोंकी पगधीनतासे अधिक जकट जात हैं । कभी भी स्वतन्त्रताका
लाम नहीं कर सके हैं ।

जो मध्यमदृष्टी ज्ञानी आत्मरसक आदी हैं वे सर्व प्रकारकी
दुःखोंको उद करके एक स्वतन्त्र देवीकी ही आत्मनामें भगन
रहत हैं व इसीकी अक्षर भावनासे प्रेरित हो मनवचन कायकी गुप्ति
रूपी किन्ना बनाकर उमीर्म प्रवेश करके अपने शुद्धात्माके भीतर परम
समभावसे एकता होजाते हैं । उनमें भीतर कर्मोंका प्रवेश होना बन्द होता
जाता है । ये सत्यक मार्गपर आरुह्य हैं । जब कभी वे आत्मसाधिके
किन्नेक राह्य होकर विहार करने हैं तब कर्मोंको प्रवेश होनके अवसर
मिलता है । उस समय वे ज्ञानी आत्माके स्वभावकी भावना भा करके
उनमें प्रवचनका उद्यम करते हैं ।

मैं एकाकी परम शुद्ध निजजन निर्विकार हूँ, परम ज्ञानी हूँ ।
अपने सद्ज्ञानदम भगन हूँ । सर्वगतक विनाशक पदार्थोंकी या भावों
की चाहनासे शून्य हूँ । परम दृढवृत्त्य हूँ । परम स्वतन्त्र हूँ । सुख
सत्ता चैतन्य इन चार पाणोंको धारता हुआ सदा जीनेवाला हूँ । यही
भावना सबकी उत्तम श्रेणी है व भवसुख व शान्तिकी प्रदाता है ।

१४२—उत्तम त्याग, सवरभाय ।

ज्ञानी आत्मा स्वतंत्रताक प्रकाशक लिये बाधक कर्मोंक आग मनक निगोषके कारणोंका विचार कर रहा है । दश लक्षण धर्ममें उत्तम त्याग एक अपूर्व सवर भाव है । यह आत्माका स्वभाव ही है । आत्मा अपने अखंड व ध्रुव स्वभावमें रहा हुआ अपन ही शुद्ध गुणोंको और शुद्ध पर्यायोंको रखता हुआ अपने ही ज्ञानादरु भोगमें परम तृप्त है । जो कुछ अपनी सत्तासे भिन्न है उस सर्व द्रव्य क्षेत्र काल भावका आत्मासे पृथक्पना है । हर एक आत्मा दूसरे आत्मासे, सर्व पुद्गलके परमाणु व स्फूर्तोंसे, धर्मास्तिकायसे, अधर्मास्तिकायसे, आकाशसे तथा काल द्रव्यके असम्प्राप्त कालाणुओंसे जुड़ा है—उत्तम त्याग रूप ही है यदि त्यागक अर्थ दान किये जावे तौभी यह आत्मा परम दानी है । यह आप ही दातार है आप ही पात्र है । यह अपनी स्वानुभूतिकी रमोईसे आनन्दामृतका आहार नही शुद्धतासे आपको दान करता है । समार—रोग कभी न आवे इसके लिये यही परम औषधि दान है । ज्ञान द्वारा ज्ञानके वेदनका दान आपको देनेसे यही ज्ञानदान है । यही सर्व भय भयका निवारक परम अभय दान है । इसनगद चारों दानोंको देता हुआ यह उत्तम त्यागधर्मसे विभूषित है । ऐसे धर्मक सामने कोई कर्म—शु प्रवेश नहीं कर सका है—परम सवरका राज्य है ।

वीतराग सम्यग्दृष्टी जब हम प्रकारसे उत्तम त्याग—धर्ममें स्थित होता है तब निर्विकल्प समाधिर्म या स्वानुभवमें रमण करके आपसे ही आपको अनीन्द्रिय आनन्दका दान देना है कौन आश्रयसे

बहुत थोड़ेमें बचा रहता है । सारा सम्बन्धही जीव प्राणी मात्र पर करणा भावको धारण करके व ब्रतीपर विशेष प्रेमालु होकर आहार, औषधि, पान व प्राणी तथा रूप अगम्यदान देता हुआ किमी फन्की कामना न रखता हुआ सप्ताह भ्रमणकारी कर्मोंक असहस बचा रहता है । मिथ्यादृष्टी जीव बहुत भी पानदान व करणा दान करे, प्राणी गानकी रमा करे, ईशवासमिनि पाले, बिना कुल स्वार्थके ज्ञा दा करे, औषधि वितरण करे, आहार दान करे तथापि शुद्धात्मीक रमको १ पानस व अन्तर्ज्ञमें किमी बिषयकी चाह रखनेसे—मान कपायक या लोभ कपायक या माया कपायके विकारसे मलीन होता हुआ सदा भावको न पाकर आसक्तको ही रटाता हुआ स्वतन्त्रताकी रम्सीस बधता है । क्योंकि सम्बन्धहीके समान इसके भावमें न यथार्थ ज्ञान है, न भवविज्ञान है न सत्त्व वैराग्य है । यह अज्ञानी अनतानु य धी कपायक रागस पीडित है । दानी होकर भी दानी न है । उत्तम त्यागक ज्ञान भी शून्य है । तत्त्वज्ञानी सम्बन्धही जीव व्यवहार-त्याग धर्मको गौण करके व बधका कारण जानक निश्चय त्याग धर्ममें गत होता है । सर्व चिन्ताओंका दूर करके स्वानुभव रसका पान अपने आत्माको कराता है । जानानन्दका दान करते हुए कर्मोंक आक्रमणसे बचते हैं । जब कभी आत्मा समाधिपथ धर्म बाहर होते हैं तब कर्मोंक आसक्तसे बचनक लिये शुद्धात्माकी भावना भात है । मैं पन्नाकी, परम निर्भय, परम ज्ञानी, परम जीतगामी, अनन्त दीर्घका धनी, परमानन्दी हूँ, आपसे आपको स्वानुभव रसका दान करता हूँ । आप ही दाता हूँ आप ही पात्र हूँ । यही भावना सदाकी श्रेणी व स्वतन्त्रता लाभकी परम औषधि है ।

१४३-उत्तम आर्किचन-संसार मात्र ।

जानी जीव स्वतंत्रताका चाहनेवाला है । बाधक कर्म हैं, उनका आगमनक रोकनेका विचार कर रहा है । सत्वरका मुख्य उपाय दशरक्षण धर्ममें उत्तम आर्किचन धर्म भी है । यह आत्माका स्वभाव है । निःपरिमित भाव आत्मामें पूर्ण कलशकी तरह भरा है । आत्मामें अपने शुद्ध गुणोंका अवकाश है । बड़ा स्थान ही नहीं है जो पर वस्तुका राज अपना घर कर सके । एक ज्ञान भवभावर्म सर्व विश्व व्यापक है । इन्द्रिय व मासे जिन पदार्थोंको अल्पज्ञानी क्रमसे ग्रहण करत हैं उन सबको तथा इन्द्रिय अगोचर सर्व पदार्थोंको आत्माका सामाजिक ज्ञान एक ही साथ बिना क्रमके उनकी मूल भागी वर्तमान पर्यायोंके साथ स्पष्ट व यथार्थ जानता है । किसी स्पर्श, रस, गंध, चर्ण, शब्दक ज्ञानकी कमी नहीं है । इसलिये ऐसे पूर्ण ज्ञानमें और कुछ जाननेकी इच्छारूप परिमृष्ट हो नहीं सकता । आत्मामें सुख-स्वभाव भी पूर्ण है, जिससे हर क्षण आत्मानन्दरूपी अमृतका भोग है । उम भोगसे ऐसी तृप्ति है व प्रमाद है कि फिर उससे किसी क्षणिक इन्द्रिय सुखकी लालसा रच मात्र भी उदय नहीं हो सकती । वीर्यके अनन्त प्रकार गुणक कारण अपनी स्वाभाविक पुष्टता सदा रहती है जिससे निर्मलता, जनित आकुञ्चता विरुद्ध हो नहीं सकती । पूर्ण अपरिमित भाव या आर्किचन्य धर्म शोभ रहा है । इस धर्मक सामने किसी कर्मशत्रुक आगमनका सहस नहीं हो सकता ।

आत्मजानी सम्पत्ति साधुगण इसी तत्त्वके विक्रमके लिये अतरंग बहिरंग ग्रन्थको त्याग कर निर्मल हो जाते हैं । धन, धान्य,

वस्त्र, धन्यकार सब त्याग कर प्राकृतिक नम्र रूपम होकर विचरते हैं। अंतरंगमें सर्व विश्वक परद्र-शोष राग द्वेग मोह त्याग दते हैं। एकाकी विविक्त होकर मन वचन कायको रोककर कण एक अपन ही आनन्द-युक्त व उनकी गुण सदाको अपनी मानकर उसकी ही अवलोकनमें मगन हो जाते हैं। निर्विकल्प समाधिमें रत हो, अद्वैतभावको प्राप्त हो जाते हैं, परमानन्दका भोग करते हैं। इस सार भावस कर्मांक आसवका निरोध करते हैं।

अज्ञानी आत्मा न रहित साधु बाहरी परिग्रहको त्यागते हुए भी या पूर्ण त्याग न करते हुए भी अन्तरङ्गमें ममताका मूल या मिश्रित भावको न त्यागकर कारण आर्किचन्य धर्मकी गंध भी न पाकर कर्मासवसे बच नहीं सकते। ससार ग्रहणकारी कर्मका बंध करते हुए चारों ही गतिमें रुकते हैं। जहाँ किसी भी कर्मासव अश्वसे राग है वशा नि परिग्रह भाव नहीं हो सकता है। सम्यग्दृष्टि ज्ञानी निश्चिन्त होकर एकांत में वन करते हैं। सर्वसे निष्पृष्ट होकर एक अपन ही शुद्ध आत्माके उपवनमें रमण करते हैं। जब कभी आलानन्दके शांत सरोवरमें मज्जन करके विस्मयक मैत्र्य रहित हो जाते हैं व उसीका अमृतगान कर शिशुक व ॥ तोषी होकर पूर्ण इच्छा रहित हो जाते हैं तब उत्तम व आदर्शरूप आर्किचन्य धर्मका साधन पाकर कर्मोंके आसवसे बचे रहते हैं, सारकी सीढ़ीपर चढ़ते जाते हैं। जब कभी ज्ञानी जीव आत्माके उपवनके बाहर होते हैं तब भी लक्ष्य त्रिंदु या अपनी दृष्टि आत्मापर रखते हुए आत्माके स्वरूपकी भावना करते हैं। मैं एकाकी, परम ज्ञानी, परमानन्दी, परम निगूढ़ निर्विकार

ह, ज्ञानका भंडार ह, परम निरुद्ध ह, अपने ही स्वाभाविक धनमें सतुष्ट ह, पर पदार्थकी चाहसे शुभ ह, परम वीतरागी ह । यही भावना सदाकी दूसरी श्रेणी है । यह भ्रमणकारी कर्मोंको दूर रखनेवाली है ।

१४४-उत्तम ब्रह्मचर्य-संन भान ।

ज्ञानी आत्मा स्वतंत्रताके लाभके लिये कर्मोंके आगमनके कारणोंका विचार कर रहा है । दशरक्षण धर्ममें उत्तम ब्रह्मचर्य सर्व शिरोमणि परम सदा भाव है । यह गुण आत्माका निज स्वभाव है । आत्मा सदा ही अपने निज ब्रह्मस्वभावमें बिहार या परिणमन करता रहता है । ज्ञान चेतनामय होकर ज्ञान हीमें मगन होकर ज्ञान द्वारा अतीन्द्रिय आनन्दका स्वाद लिया करता है । यह कभी भी कर्म-चेतना व कर्मफलचेतनारूप अज्ञान चेतनाकी तरफ नहीं जाता । क्योंकि इन दोनोंका साधनोंका ही अभाव है । न कर्म करनेवाले मन, वचन, काय हैं न पुण्य पापमय कर्मोंका जाल है । यह आत्मा अपनी सदा साथ रहनेवाली नामभेद होनेपर भी स्वरूपम एकता रखनेवाली स्वानुभूति तियाके भोगमें इतनी रुचिपूर्वक सलग है कि इसे कभी भी जगनकी तियाओंका संग मधुन करनेका विकार होना संभव नहीं है । यह शील शिरोमणि है, वेदोंका उदयसे रहित है, क्योंकि यह कर्मण, तेजस, औदारिक, वैक्रियिक व आहारक पाचों ही पुद्गलमयी शरीरोंसे रहित है । यह सदा असंग है, अकेला है । एकान्त भावको सेवन करनेवाला है । परम निर्विकल्प, परम वीतराग, परम वीत मोह

है । इसीके प्रत्यक्षभावमें कर्मोंके अणकी कोई गमावना नहीं है । न योग है, न कषाय है, न कोई गुणस्थान है, प्राय आदर्श उत्तम प्रत्यक्ष रूप सदा भावका धारी है ।

शारी सम्पत्त्यही साधुगण इसी आदर्शही मार्ग करत हुए मन वचन काय, उत्तकारित अनुमोदन, तौकोटी अत्रक्ष या मैथुन भावमें अलग होकर व शुद्धोपयोगकी मूमिकामें चलकर उत्तम प्रत्यक्ष धर्मका सारा करत हुए मधुन हृत् अ सर्वोंके दोषमें अलग रहते हैं ।

अनानी चरित्वा ससारासक्त प्राणी एतद् इन्द्रियके भोगको ही सुखका कारण मानकर बढ़क लीन दुःखके कारण काम भावमें पीड़ित होकर दुशील भावमें रगकर व नाति अनीतिको त्यागकर अत्रक्षका सारा करके सदा प्रत्यक्षभाव जो आत्मसमाधि है उसे कभी भी न पात हुए कर्मोंके बंधसे उधर उधर विपत्तसे भव अनन्य किया कर्मे हैं । अतः ही धर्म विराजित स्वात्मानुमति रूपी परम पवित्रता स्त्रीकी ताप रक्षणप्र भी लक्ष्य न दते हुए उस पनि विरहिणी वियोगिनी बनाये रहते हैं । सम्पत्त्यही गृहस्थ कणुननी, मशमती होनेकी कागना रखन हुये जिम ताप अपना स्वत्मानुमति तियामें सन्तोष रखन हैं वैसे ही शरीर सम्बन्धी स्वस्तीस सन्तोष रखते हुए अंतरंग परभाव रमणरूप व्यवहार चरित्वा परमो रमणरूप व्यवहारसे भचे रहते हैं । अनर्थ भव अनन्यकारो कर्मोंके आसक्त कभी बाधित नहीं होते हैं ।

शारी जीव निश्चय स्वतंत्रधर्मकी शृण्णमें जाकर मन वचन कायकी शुद्धिका किया बनाकर व उमीमें परम निश्चिन्त व निर्भय होकर निवास करत हैं । स्वात्मानुमति अपनी परम पवित्र शीलस्वभावी

स्त्रीके भोगोंमें परम एकतासे ऐस सन्धि टा जाते हैं कि भोक्ताभोग्य द्वैतभावसे परे होकर एक ही अद्वैत ब्रह्मभावमें रम जाने हैं । सवरकी उच्च श्रेणीपर आरुढ़ हो जाते हैं । जब कभी इस गुप्तिमय किलेसे बाहर विहार करते हैं तब आत्मीक भावनाकी खडगस आसक्तके कारण परमवैरमणनाको निवारते हैं । मैं एकाकी चिद्रूप हू, परम शीलवान हू, नमरूप हू, परमज्ञात व निर्विकार हू । परम ज्ञान व परमानन्दका सागर हू, देशदित सिद्धके समान हू, यही भावना सवरकी द्वितीयश्रेणी है ।

१४५-क्षुधा परीपट्ट-सवर भार ।

जानी जीव कर्मोंको स्वतन्त्रतामें बाधक समझकर उनके आगमनके निरोधक उपायोंका विचार कर रहा है । चाईम परीपट्टोका जय सवरभाव महा उपकारी है । जो सहनशील वीर योद्धा होता है वही युद्धक्षेत्रमें साहसपूर्णक शत्रुओंका सामना करके विजय लाभ कर सकता है । मोक्षमार्गपर आरुढ़ यतिगण शुद्धोपयोगकी व वैराग्यकी भावनासे कर्मोद्भयसे उपस्थित परीपट्टोंको शांतिपूर्णक जीतते हैं जिमसे रत्नत्रय मार्गसे नर्ग चिगते । ऐम वीर माधु कर्मोंका मरर करते हुए निर्झा भी करते हैं । निश्चयसे विचार जावे तो आत्मा स्वभावसे ही क्षुधा परीपट्टका विजयी है । इमक वाम अनन्त बल है, निगता अर्धद्रिय आनन्दका भोग है जिममे परम तृप्ति व सन्तोष है । क्षुधाकी बाधा चलती कभीसे अन्तर्गत कर्म व अशाताचेदनीय व मोदके श्रद्धामे होती है । आत्मा अशरीर है, कर्मव व रहित है, कर्मोदरकी कोई समावना नहीं है ।

पुत्ररूपय शरीर साथ रहनेस उसके पोषणके लिये पुत्रलक्ष्मी
 ब्रह्म पढती है । इसीलिये ससारी शरीरधारी प्राणी पाँच प्रकार
 आहार करते हैं—लेपाहार, उजाहार, कवलाहार, नोकमाहार, कमहार ।
 आत्माके अमूर्तके शुद्ध प्रवेशोंमें पुत्रलक्ष्मी ही नहीं कर सकत है ।
 आत्मा क्षुधाकी बाधाको कभी उत्पन्न ही नहीं कर सकता है ।
 तो सदा ही अनादिसे अनन्त कालतक परम निर्मृगी, परम वीरगा,
 परम निर्विकार, परम सारभावका कवन ओटे रहता है । क्योंकि
 आक्रमणका कोई डर ही नहीं है ।

निश्चयसे आत्माको ऐसा समझकर निर्मथ्य यतिगण लोक्षमार्गपर
 चलते हुए अब कभी शरीरमें बाहरी कारण उपशसादि आहारका
 पणमादि व अन्तरङ्ग कारण तीव्र असातावेदनीय मोहकर्मक उदयस
 क्षुधाकी बाधास पीडित होते हैं तब तुरन् ही शरीरको अपनेसे जुदा
 जानकर अपने आत्माके शुद्ध स्वभावमें मनको दया दते हैं । निर्बाध
 आत्मानुभव जागृत करके अतीन्द्रिय आनन्दका शार्तंगस पान करने
 लगते हैं । स्वयंवदनके प्रभावस क्षुधा वेदनाके विकल्पमें दूर होजाते
 हैं । सिद्ध भगवानके समान आत्मरस भजन होकर क्षुधा परीपदक
 विवर्धी होजाते हैं । स्वरूप रमणना अतर्मुहूर्तसे अधिक नहीं रह
 सकते हैं । तब फिर क्षुधाकी बाधाका विकल्प हो उठता है उस समय
 सादसी वीर साधुगण कर्मोदयका विचार करके विपाकविचय धर्मस्था
 नकी भावना करत हैं व शरीरको सदन गलनस्वभाव जानकर भी आत्मा
 ह, शरीर नहीं, मैं स्वभावसे परम बन्दी, परम तृप्त व अनन्त ज्ञानदर्शन
 व आनन्दस पूर्ण ह, शरीर तपका सहकारी है, ऐसा जानकर इस

तनको भिक्षावृत्तिसे प्राप्त शुद्ध आहारसे ही पोषण करूंगा । ऐसा समय आनेतक क्षुधाकी बाधाको समभावसे सहन करूंगा । ससारमें अनन्त-वार पराधीनपनेसे आहारका लाभ नहीं हुआ । उस कालकी वेदनाके सामने यह वेदना कुछ भी नहीं है । इसगार क्षुधाके परीपहको जीत-कर कर्मोंका आसन्न रोकते हैं ।

अज्ञानी बहिरात्मा तपसी क्षुधाकी बाधासे पीड़ित हो स्वच्छन्द होकर कन्द फूल फल व अभक्ष्य भोजन दिनरातके विचार विना ग्रहण करते हैं, व मोक्षमार्गसे बाहर चलकर तीव्र कर्मोंका बंधन करके ससार वनमें भ्रमण करते हैं ।

सम्यग्दृष्टी ज्ञानी सर्व ही प्रकारके कर्मोंके उदयको समभावसे ज्ञातादृष्टा होकर वेदन करते हुए व मुख्यतासे अपने निश्चय तत्त्वका मनन करते हुए कि मैं सर्वकर्म व नोकर्मसे रहित चैतन्यमई अमूर्तीक परमात्मा हूँ, क्षुधाकी पीड़ाको सहते हुए भी कर्मकी निर्जरा करते हैं । समावर्द्धक आसन्नसे बचे रहकर ज्ञानकी मृमिकामें सदा खड़े रहकर भी सिपाहीके समान मोक्षका मार्ग तय करते हैं व सुखी रहते हैं ।

१४६—पिपासा परीपह—सर्व भाग ।

ज्ञानी आत्मा स्वतन्त्रताके बाधक कर्मोंके आगमनके निरोधके कारणोंका विचार कर रहा है । चाईम परीपहमें पिपासा परीपह भी एक सार भाग है । ज्ञानी तत्त्वदृष्टिसे या निश्चयनयसे विचारता है तो ऐसा श्रुक्ता है कि मैं तो अमूर्तीक ज्ञाता हूँ, परम शुद्ध हूँ । मेरेमें न तृणाका न पानीकी प्यासका कोई सन्ताप समव है । मेरेमें

क्षयोपशम ज्ञानजनित भाव इन्द्रिय नहीं, न कर्मसे जाननेका विचार है, न मोदनीय कर्म है, न द्रव्य इन्द्रिय है। अतएव इन्द्रिय विषयमुखी तृष्णा नहीं हो सकती, न औदारिक न वैयक्तिक शरीर है, जिससे भोजनपानकी आवश्यकता हो, न कभी पानीकी प्यासकी बाधा हो। मैं तो सदा ही अतीन्द्रिय आनन्द अमृतका सुखद व तृप्तिकाक पान करता रहता हूँ। मेरा भीतर स्वभाव ही से पिशासा परीषद से भरा है। कोई आर्तभाव संभव नहीं है, न कर्म पुद्गलोंका प्रवेश ही संभव है।

सम्पन्नदृष्टी ज्ञानी जैन मुनि मोक्षमार्ग पर चरते हुए निज स्थावरो में आत्मनः व रूप ता करते हैं। दिवसमें एकवार ही भिक्षा वृत्तिस भोजनपान करते हैं। अतसार्थोंको बचाकर शास्त्रोक्त शुभ भिक्षा हाथरूपी पात्रस करते हैं। कभी खरा आहार लेनस व पान कम पीनसे व भोजन लेन हुय ठीक पानी न पीकर अतराय जानेसे व गर्भ मौसगर्म पवनकी उष्णतास व उपवासके कारण व अन्तर्गर्भमें अमानावेदनीय कर्मक तीव्र उदयमे प्यासकी बाधा हो जाती है, उसी समय ज्ञानी मुनि शरीरसे भिन्न अपने आरामक मृत्पत्रा मनन करते करते भावश्रुतज्ञानमे स्वसवेदन या स्वात्मानुभवमें उपयोग को ऐसा एकाग्र का करते हैं कि जिससे आत्मीक आनन्दरसका स्वाद आन लगता है, शरीरकी व घासे लक्ष्य दूर चला जाता है। एक अन्तर्गर्भ तक अलीक मदमें ऐसी उ मत्त दशा रहती है। फिर प्यासका विचार हो उठता है तब जिनागमका विचार करते हैं कि यह प्यास तो बहुत कम है। मैं तो इस समार वनमें अमण करते हुए पापघोषण नरकगतिमें व पशुगतिमें व दीनहीन मनुष्यगतिमें

अमल प्यासकी चेदना सदी है । कई कई दिवस तक पानीकी वृद्ध तक नहीं मिली है, प्याससे तड़फड़ता रहा ॥ फिर यही बाधा शरीरमें है । मैं तो ज्ञाता हूँ, मेरेमें कोई बाधा नहीं है, मोहसे कष्ट प्रतीत होता है । मुझे इस पुद्गलिक बदीगृहके समान शरीरसे मोह न करना चाहिये—मोह मावको जीनना चाहिये ।

आत्माके स्वभावके मननसे ही उपवनमें क्रीडा करनी चाहिये । इस तरह तत्त्वज्ञानके रससे प्यासकी बाधाको जमन करते हुए आर्ति-ध्यानसे बचकर धर्मध्यानकी शीतल छायामें विश्राम करते हुए पिपासा परीपह जय करके सवर भावको पाते हुए अशुभ कर्मांक बधसे बचते हैं ।

अज्ञानी बहिरात्मा तपसी प्यासकी बाधा होनेपर किसी शास्त्रोक्त नियमको न पालने हुए व गतदिनका विचार न रखते हुए, शुद्ध अशुद्ध पानीका विवेक न करते हुए नदी सरोवर कूआ आदिसे जल पीकर तृष्णाको बुझा लेते हैं व जबतक प्यास सताती है, आर्तिध्यानसे पीडित रहते हैं । अनुज्ञान, मिथ्यात्व व अविरत गाँव व लोभ कपाय व योगकी चक्करासे तीन कर्मका आस्रव करते हैं, कर्मक उदयसे भवमें अगण करते हैं, वे पिपासा परीपह सवरभावको कभी नहीं पाते ।

सम्पद्गृही जीव किसी भी अवस्थामें हो शरीरसे व शरीरमें परिणमनसे अपने आत्माको सर्वथा भिन्न व पृथक् देखता है । कदा जहन्व, कदा मैं ज्ञानी आत्मा, कदा मूर्तीक सदन गहनस्वयं वी शरीर, कदा मैं अमूर्तीक अविनाशी आत्मा, कदा यह अपवित्र शरीर, कदा मैं ज्ञानी आत्मा, कदा मैं परमपवित्र आत्मा । दुःखकारी शरीरमें व सदा ही सुखी आत्मा इस तरह आत्माके मननसे वे शरीरकी बाधासे उदास रह सनोपाय करने हैं व सवरकी मृमिमें गमन करते ।

१४७-शीत परीषद-संसार भाव ।

जानी आत्मा स्वतंत्रताके लाभ हेतु बाधक कर्म-शत्रुओंके प्रवशके द्वारोको बंद करनेका विचार कर रहा है । तीसरी परीषद शीत है । वीर मोक्षमार्गी साधुजन कर्माका लय करने लिये निर्ग्रन्थ पदको सर्व परिमंड रहित नम प्राकृतिक रूप तब ही धारण करने हैं जब अपने ही शरीरको शीत ऋतुके सहनयोग्य आतंभाव रहित सान्द्ररूप हो तैयार पाते हैं । वे वीर सत्त्वशाली जबतक शरीरको शीत बाधा सहनयोग्य नहीं पाते हैं तबतक वस्त्र परिधान का आवश्यक परिमंड प्रमाण तबको धारक यथायोग्य ध्यान (वाध्याय) करते हैं । परंतु उतने चारित्र्यसे प्रत्यक्ष्यान कपायका बल सर्वथा निरोध नहीं कर सकते, जिस कपायक त्याग बिना निर्ग्रन्थ यतिता वीर बना धारण नहीं किया जा सकता ।

जब शरीरको शीत स्पर्श सहनेयोग्य पाते हैं तब उत्तम जिनलिंग सूर्य स्वीकार करके पक्षीके समान यत्रतत्र बिड़ार करके नदी तट व मैदानमें ध्यानका आसन लगाकर आत्माके शीतल उपवनमें रमण करते हैं । ऐसा होना भी यदि हिम पड़नेसे बात अति ठण्डी हो जाती है, शरीरको बाधाकारी प्रतीत होती है, तब वे वीर साधु शरीरके ममत्वसे रहित होकर मैं आत्मा अमूर्तोंक हूँ इस भावमें प्रवेश करके विचारने हैं कि निश्चयसे मेरा आत्मा असंग है—

कर्मण, तैजस्य, आहारक, वैयधिक, औदारिक पाचों प्रकारके पौद्गलिक शरीरोंस रहित है तथा पद्म गुण आत्मानुभवकी शुद्धता विषय स्वानुभवकी उष्णतास इतना गर्म है कि बड़ा प्रमादजनित

निश्चिन्ता व कोई शीत स्पर्शकी बाधा सम्भव नहीं है, अनन्त वीर्यसे परम पुष्ट है, ज्ञान दर्शनके निर्मल नेत्रोंसे सर्व विश्वका जातादृष्टा है, परम ईश्वर स्वरूप परम वीतरागी है, ऐमा मनन करके वह साधु मन, चेतन, कायकी गुप्तिको सम्हाल कर निज आत्माकी परम गभीर व पुष्टरूपक स्पर्श रहित गुफामें प्रवेश करके आपसे ही आपको आपमें प्रवेश करके एकता हो, निर्विकल्प समाधि भावको प्राप्त करके अतर्क्य होनेके लिये अप्रमत्त गुणस्थानमें आरुढ़ हो, साक्षात् भावलिङ्गी हो जाते हैं, तब शीत स्पर्शके विचारसे भी रहित होजाते हैं, परमानन्द अमृतका पान करते हैं ।

पश्चात् जब फिर प्रमत्त गुणस्थानमें आते हैं तब शीत स्पर्शकी बाधाको घटते हुए ज्ञानके प्रभावसे अति ध्यान न करके धर्मध्यान करते हैं । शरीरकी ममता ही दुःख वेदनमें कारण है, शरीरसे वैराग्य भावना माते हैं व दीर्घ समारम पराधीन होने शीतकी बाधा सहन करना, विचारते हैं कि उस महान् अमहर्षीय शीतके सामने यह शीत बहुत मर्याद है, मुझे वीर सिंहाहीके सगान कर्मक उदयको समतासे सहन करना चाहिये । इस भावनासे शीत परीपदका विजय करते हैं ।

मिथ्यादृष्टी अज्ञानी तपस्वी घोर शीत पडनेपर स्वयं अग्नि प्रज्वालाकर तापते हैं, अनेक प्रकार वस्त्रोंको ओढते हैं, शीत परिपदसे जीने जाकर मोक्षशत्रुके उचाये भववनमें नाचने हैं, वे कभी भी परम शीतल मोक्ष महलके भीतर प्रवेश नहीं कर सकते । क्योंकि वे अर्थ मोक्षमार्गसे विरुद्ध चलने हैं ।

सम्पादणी जीव गृहस्थ हों व साधु पर अवस्थामें शुद्ध निश्चय

गयकी दृष्टिसे अपनेको परमात्माके समान अशरीर व शरीरोंकी स्पर्शकी बाधासे रहित परम वीतराग परमानन्दमय देखकर सन्तोषी व हमी रहते हैं, शरीर द्वारा वेदनाकी कर्मजनित व पाकृत जानकर उन्हें उदास भाव रखन हुए ससारमें पीठ देते हुए व शरीर सम्पत्ती मोक्षकी तरफ मुक्त किये हुए चढ़ते जाते हैं ।

१४८-उष्ण परीपह-मग्न भाव ।

जो जीव स्वतन्त्रताके बाधक कर्मोंके आत्मवक निरोधका विचार कर रहा है । निर्मथ जैन मुनि प्राकृतिक भेषम यथाजातरूप धारी हो कर्मोंको भग्न करके लिये आत्मध्यानकी शक्ति जगाते हैं व कठिना २ प्रवेशोंमें तपस्या करके सखर व निर्जराका उपाय करते हैं । कभी उष्ण ऋतुमें गर्म पत्राक चलनेसे उष्ण परिपहका प्रकाश होजाता है तब धीमा जीव मुनि शांतभावसे उस परीपहका विचार करता है । कि निश्चयनयसे जानते हैं कि मैं तो एक कवल असंग आत्मा हूँ, अमूर्ती हूँ, ज्ञाता हूँ, दृष्टा हूँ, मुझ अशरीरको उष्ण स्पर्श बाधक नहीं हो सकता है । पुद्गल गुण पुद्गलको बाधक हो सकते हैं । मैं किसी भी कर्म व नोकर्मवर्गणसे रहित हूँ । मैं विश्वके जीव अतीत पदार्थोंके स्वल्पका ज्ञाता हूँ, परन्तु उनसे द्वारा किसी भी प्रकारकी वेदनाका अनुभव नहीं करता हूँ । जब अशुद्ध आत्मा किसी औदारिक आदि स्थूल शरीरमें व्यापक होता है और मोहक उदयसे राग द्वेषसे वर्तन करता है तब स्पर्शजनित दुःख या सुखका अनुभव होता है । जैसे आलस्यसे आगको जलती हुई देखते हैं परन्तु आगसे स्पर्शकी वेदना

रेहित है वैसे मेरा आत्मा सर्व प्रकारक पुट्टलके शीत व उष्ण परिणमनको जानना है पान्तु उनकी वेदनाको अनुभव नहीं करता है । मेरा आत्मा स्वभावसे ही उष्ण परीपदविजयी है, परम सवग्भावका धारी है ।

इस तरह निज तत्वका सत्य स्वरूप विचार करके वह जिनभक्त साधु अपना उपयोगको मन, वचन, कायकी क्रियासे व सर्व परपदार्थोंसे दृष्टाता है । और कबल एक अपन ही शुद्ध आत्माक स्वरूपमें उसे जोड़ देता है । आपमें ही आपको अपने ही लिये आपमेंसे आप ही स्वयं उपयुक्त होजाता है । पट्टकारकके विकल्पसे परे होकर निर्विकल्प भावमें रम जाता है । अद्वैत स्वानुभवका प्रकाश कर देता है । अन्तर्मुखके लिये अग्रमत गुणस्थानमें चढ़ जाता है । धीतराग भावसे सवरकी ध्वजा फड़काता है । फिर जब प्रमादभाव आजाता है तब अनित्य भ्रमण, ससार व अशुचि व अनित्य भावनाओंको भाकर शरीरको पृथक् स्पर्श व शरीरके परिणमनसे आत्माका परिणमन भिन्न जानकर व अन्तर्मुखीन भ्रमणमें पराधीनता अनन्तवार तीव्र उष्ण बाधाका होना विचार कर व वर्तमान बाधाको अति तुच्छ जानकर वह ज्ञानी जीव सविकल्प दशमें समभावसे उष्ण परीपदका विजय करता है, ससारकी भूमिमें शयन करता है, मोक्षमार्गसे पतन नहीं करता है ।

जो कोई ससारमोही मिथ्यादृष्टि तपस्वी तप करते हैं, आत्मीकरूपके स्वादको कभी नहीं पाते हैं, ये तीव्र उष्ण बाधाक होनेपर सहन करके शीतल सरोवर व नदीक जलमें स्नान करते हैं । वृक्षकी छायामें विश्राम करते हैं व पण्डित उपयोग करते हैं । आकुलित होकर जिम तिस प्रकारसे शीतोपचार करते हैं, वे मोक्षमार्गसे विमुक्त होकर समारके

अमणसे काफी दूर नहीं होते हैं, उनको परम सुख आध्यात्मिक जीवनकी जीतल पवनका कभी स्पर्श नहीं होता है। व आत्मध्यान टडकको नहीं पा सकते हैं। सम्पदही जीव शुद्ध निश्चयक अमण आत्माको शुद्ध ज्ञाताष्टा, वीतराग, परमानन्दमई, निष्कल निर्विकार जानने हैं। कर्मजनित सर्व प्रपन्नस अपनको भिन्न समझते हैं। जब उनको शारीरिक बाधाका वेदन तीव्र अमातावेदनीयक उद्वेग होता है, तब कर्मविषयसे कर्मवर्गणाओंकी निर्जहा होना विचार कर परम लाभ जानने हैं। तत्पश्चात्क प्रभावसे वे धीरवीर मोहके तौ वेगस बचकर उल्लूकपूर्वक अपन ही आत्माम स्थिर होने हैं व हीन आत्मीक रसके पानमे उण परीपहादि बाधाओंको निवारण सुग्री रहते हैं।

१४०-दशमशतक परीपह-मर भाव ।

जानी जीव अपनी स्वभाविक स्वतन्त्रताके लय हेतु बाधक कर्मशत्रुओंके प्रवेशक द्वारोंको बन्द करनेका विचार कर रहा है। जैसे यन्त्रवान शत्रुका सामना वही योद्धा कर सकता है, जो बहा साहसी हो व शत्रुक द्वारा किये गये आपत्तिमूलक प्रयोगोंको धैर्यस सहन कर सकता हो, युद्धक्षेत्रसे जरा भी पग पीछा न रखे व शत्रुको भगानेमें प्रवीण हो, वैसे ही कर्मशत्रुओंका सहार व पराजय वही परम धीरवीर निर्मथ जैन साधु कर सकता है जो नम शरीर रहने पर भी सानन्द आत्मध्यान कर सके, शुद्ध भावोंके बाण चलाकर कर्मदलको भगा सके। तथा कर्मोंक द्वारा उपस्थित की गई परिणामोंको विह्वल करनेवाली चाइस परीपहोंको सहन कर सके। उनके द्वारा आकुलित

ही, मोक्षमार्गमें कुछ भी पैर पीछा न रखे । नग्न शरीर पर बाधक पशुक, कीट, पिपीलिका पतंग, मक्षिका आदि शुद्ध जंतु अपनी प्रेम सजाके कारण आते हैं, उनके भागोंमें माधुसे कुछ भी द्वेषभाव नहीं होता है । वे लाचार हो अपना स्वाद्य छूटते हुए शरीर पर चढ़ जाते हैं ।

उस समय साधुगण तत्त्वविचारक बलसे उम परीपट्टका विजय प्राप्त हैं । प्रथम तो निश्चयनयसे विचारते हैं कि मैं आत्मा अमूर्तीक हूँ । शरीर वस्त्रके समान बिल्कुल भिन्न है । वस्त्रक काटे जानेसे जैसे शरीर नहीं कटना है वैसे शरीरके काटे जानेसे आत्माका कुछ बिगाड़ नहीं होता है । कोठके भीतर आग जलनेसे वस्त्रादि जलेगे परन्तु कोठका आकाश नहीं जल सकता, क्योंकि आकाश अमूर्तीक है । जो अमूर्तीक होता है व अच्छेद्य व अमेद्य व अविनाशी व अमर होता है । मैं परमात्मा, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, परम वीतराग, परमानन्दमय हूँ । सदा ही अचल होकर निराकुल विराजता हूँ, सर्व पुद्गलकृत आक्रमणोंसे रहित हूँ, स्वभावसे ही खेद रहित हूँ, पीडाक भावोंसे दूर हूँ । मेरे आत्माके शुद्ध प्रदेशोंमें दशमशक परीपट्टका सहज ही विजय है । इस तरह विचार कर तुर्त अप्रमत्त गुणस्थानमें चढ़ जाते हैं व निर्विकल्प आत्मसमाधिको जगाकर जानामृतका पान करके परम सुखी हो जाते हैं । शरीर पर पतादि बैठकर बाधा देते हैं, पातु उपयोगके सत्य विना भावेन्द्रियसे उसका ज्ञान ही नहीं होता है । उपयोग अज्ञानी व एक साथ सब इन्द्रियोंसे व मनसे काम नहीं कर सकता है ।

जैन साधुके पास पाच इन्द्रियें व मन तथा आत्मा है । इन सातोंमेंसे एक समय एक पर उपयोग आता है तब अन्यक विषयोंका ग्रहण नहीं होता है । यदि कोई किसी दृश्यक देखनमें उपयुक्त हो तो कानोंमें शब्दोंकी टक्के लगने पर भी नाकमें सुगन्धित वायुके शोके आन पर भी शब्द व गन्धका ज्ञान नहीं होता है । व मध्य साधुका उपयोग जब आत्मामें एकतान होगया तब अथ छत्रोंक नियमोंस व वेत्तव होगया । निर्ग्रन्थ साधुपद बड़ी धारता है, जो आत्मानुभवक नशमें चूा हो, अन्तर्मुहूर्तक पछे ही बारबार ही आत्माकी रूप उपयोगको जाह सक । क्योंकि जिन दो गुणस्थानोंमें साधु तिष्ठते हैं उनमेंसे दशकका काल अन्तर्मुहूर्त है ।

अप्रमत्त गुणस्थानमें परीपदका अनुभव नहीं होता है । ज प्रमत्तम आत हैं तब बदनाका भान होता है । उस समय बारह माव नाजाक विचारसे बह दीर्घ सप्ताहमें पगधीनपन पर जनुओंके द्वा वष २२१ सप्ताहकी बाधको स्मरण करनस व उस वर्तमान बाधाके अति अक्षर सम्पदनस वे साधु साग विजय काक सवरभारकी ध्वजा पशा दन है । कायर मिथ्य दृष्टि तन्वी दशमशकादि जनुओंकी बाधा नहीं मर सकने । बग परिधान करते हैं या परोका प्रयोग करने हैं, व कभी भी जनुका सामना नहीं कर सकन । सम्यग्दृष्टी जिान्द्र मार्गक प्रेमी कर्मत्रनिन न्याजाको जाता दृष्टा हो देखते हैं । आराके मननस तृप्त रहकर कभी स्वमार्गस विचलित नहीं होते । ज्ञान चेतनाकी रुनिषे अटल रहकर आत्मरमका पान करते हैं, व सदा सुखी रहते हैं ।

१५०—नामन्य परीपह—ममर भाव ।

जैनी आत्मा कर्मशुश्रूषाके आगमनके द्वारोंके निरोधका विचार कर रहा है । चाइय परीपहमें नामन्य परीपह भी है । जैनके निर्ग्रन्थ साधु भावर्णिग और द्रव्यर्णिग दोनों नम्र धारण करते हैं । अतः चाइय नम्र हुए बिना कर्मशुश्रूषाके साथ युद्ध करने योग्य वीर योद्धा नहीं हो सकता । जो उभय रूपसे नम्र नहीं हो सकते वे साधक होद्य श्रावकके चारित्रिको पालक उस भवमें या पर भवमें वीर सिपाही बननेकी सच्ची भावना भाते हैं । रागादि उपाधिसे रहित वीतराग विज्ञानाय शुद्धोपयोग तो अन्तरंग भावर्णिग है । जन्मके बालकके समान प्रकृति रूपमें नम्र दिग्गम्य रहना बाहरी चिह्न द्रव्यर्णिग है । बाहरी दुष्य दूर किये बिना अन्तरकी लाली तन्दुलसे हटाई नहीं जा सकती ।

इसी तरह बाहरी वस्त्रादि परिधानादि परिग्रह छोड़ बिना अन्तर्ग मूर्छा या ममत्व भाव हटाया नहीं जा सकता । ऐसे वीर योद्धा नम्रप्री साधु राजाभावको जीतकर अपनेको बालकके समान व जानको स्त्री पुरुषक भेद रहित एकसमान देखने हैं । यदि कदाचित् किसी स्त्री आदिक निमित्तसे कुछ अन्तरंग विकार उपज आता है तो उस समय बड़ी वीरतासे उस नामन्य परीपहको जीतते हैं । निश्चय-तयसे विचारते हैं कि मेरा आत्मा सदा ही नम्र है । मैं अकेला एक स्वतन्त्र आत्मा हूँ, मेरे पास किसी पराधन्य, परक्षेत्र, परकाल व पर भावका सम्बन्ध नहीं है । मैं सर्व ही अथ आत्माओंसे व पदार्थके स्पर्श व परमाणुओंसे व धर्म, अधर्म, आकाश व सर्व काल, गुण द्रव्योंसे

त्रिकुल ही मित्र अपनी सत्ता रखता हूँ । मेरेमें कोई जानावरणादि द्रव्यकर्म, रागादि भाव कर्म व शरीरादि नोकर्मका कोई रचना सम्भव नहीं है । मैं अपन ज्ञान, उर्जन, सुख, वीर्य सम्प्रचारित्र आदि गुणोंसे भी ऐसा तमय हूँ कि वे मेरे कई प्रदर्शोंमें पूर्ण तथा व्यापक हैं । उनका साथ भग्न अमेद है, व्यवहारनयसे ही भेद कर्मके विचार जाता है ।

सर्व परिमल रहित मुझ अमग्न आत्माके सहज ही नाग्न्य परीषद जय समरभाव है । ऐसा विचार कर वे साधु अप्रमत्त भावमें चढ़कर अपन स्वरूपके ध्यानमें लब्धलीन होजाते हैं । सर्व विनाश रहित होकर आत्मानन्दरूपी अमृतसका पान करते हैं । अन्तर्मूर्च्छते पीछे जब तीव्र कष्टोंके उदयसे प्रमत्त गुणस्थान होजाता है तब वैराग्य भावकी भात है । विचारते हैं कि बालकको जैसे स्त्री पुरुषका विकल्प या विकास नहीं होता है, सहज ही सर्वत्र विह्वल करता है व निर्विकार रहत है, वैसे ही मुझे अमग्न भाव विजयी परम निर्विकार रहना चाहिये समदृष्टिसे व भेदविज्ञानसे अगतक नाटकको देखना चाहिये । शरीर पद्मानुओंका पुत्र है व म
पुरा दोनोंके भीतर आत्मा प
विकारके मरको बनाकर पवित्र

विश्रान

। श्री

। इस

यज्ञ है । सम्पदही जीव तत्त्वज्ञानके द्वारा अपा आत्माको सदा ही एककी नम्र व पूर्ण ज्ञानी व परम वीरगामी, परमानन्दी, अमूर्तिक, अविनाशी मानकर उसीका मनन करते रहते हैं । स्त्री पुरुषके भेदोंको कर्मेज्ज विनाशक जानकर उनसे वैगम्यभाव रखते हैं व कर्मके उदयमें धिक्का रखकर व निर्भय होकर शांतभावसे आत्मानन्दको लेते रहते हैं ।

१५१-अरति परीषद-संग्रहाज ।

जनी आत्मा कर्मशत्रुओंक आगमनक द्वारोंके निरोधका विचार कर रहा है । निर्वाणका मार्ग दुष्कर है, साहसी धीरवीर जैन निर्भय मुनि ही इस मार्गपर चलकर कर्मशत्रुओंपर विजय प्राप्त कर सकते हैं । ऐम धीरवीर साधु ममताके त्यागी एकताके आराधक होते हैं । ये महात्मा मनोज्ञ अमनोन पंचेन्द्रियोंक विषयोंमें, शत्रु मित्रमें, लाभ हानिमें, जीवन मरणमें, सुख दुःखमें समान भाव रखते हैं । इसीलिये ये श्रमण कडवात हैं । ऐसे शिव मार्गके वीर सिपाही निर्जन स्थलोंमें विराजमान होकर परम आत्मध्यानका अभ्यास करते हैं । कदाचित् द्रव्य, क्षात्र, कालकी प्रतिकूलता होनेपर व गृहस्थ सम्बन्धी रसियाग्न भागोंकी स्मृति जानपर तथा चारित्र्य मोहके उदयसे उर्ध्व आनिनाम अपात्र होजाता है ।

इस परीषदके विजयके लिये प्रथम तो ये निश्चयपूर्वक विचार करते हैं कि मैं एक निराला आत्म द्रव्य हूँ, आध्यात्मिक हूँ, पूर्ण, सदा ज्ञान सुख वीर्य आदि गुणोंमें भरा हुआ हूँ । मैं भौतिक पौद्गलिक शरीर हूँ, न द्रव्य हूँ, न भाव हूँ, न ज्ञान हूँ, न

मृत्युका भाव न मान प्रवृत्ति रतिविषय करता हूँ, अतः मैं उस
हानि का कोई कारण ही नहीं दे। सदा ही मुझे अतः परीक्षा
सेवामात्र है। ऐसा विचारकर वे मातृ मन, वचन, कर्मके विषयोंको
त्यागकर तथा त्यागको ही ज्ञेय विषयसु समझकर एक कर्मा
आत्मस्थी के धर्म समग्र कर दौं दे।

निर्विकल्प समधिमें सदा होकर आत्मज्ञानदम्भी अमृत
पान करते हैं। जन्मक इस अवस्था में मैं आनन्द रहते हैं अतः
परीक्षा विषय भी नहीं रहता। अन्तर्मुखी होते जो प्रत्यक्ष गुण
स्थानमें आज न हूँ तब बैराग भावनाक वस्त्र और इस विचारसे कि
मैं भुक्तारम वगैरहूँ बहुत दूर आत्मिकताको मृदुन किया है,
उत्तर मुक्तिविषयों इस समयका आनिमाव बहुत सुख है तथा मैं
मोक्षमार्गक भोक्ताका भाव स्वीकार किया है। मुझे तो कर्मोदयमें
समभाव रहना चाहिये। इसलिये अतः परीक्षाका विषय करते हैं।
और ज्ञात रसका पात्र करते हैं। जो तन्मयी मिथ्यादृष्टि है व अतः
कारक द्रव्य, क्षेत्र, काल भावक होकर आनन्दित होकर उसके भी
प्रतिष्ठाक आक प्रकाश उपाय करते हैं, वे पञ्चेन्द्रियके विषयोंके विषयी
न होकर तथा शुद्धात्मिक रसका पान यथार्थ १ पानसे सदा मार्गमें
ही रहन हुए कभी भी मोक्षमार्गपर नहीं चले सकने दे।

सम्यग्दृष्टि ज्ञानी शुद्ध निष्कामके वरसे भेदविज्ञानकी अपूर्व
शक्तिको रखते हुए अस्त आत्माको और जन्मात्माओंको एक समान
शुद्ध देखते हुए समताभावका सुन्दर रसपान करते हैं। ऐसे ज्ञानी
होवा साधु, कर्मोंके उदयसे होनेवाले मनोह या अनमोह

संयोगोंमें समभाव रखकर व कर्मकी निर्जरा होती हुई जानकर ज्ञाता दृष्टा रहते हैं और पुन पुन आत्मानन्दका लाम करते हैं ।

२५२-स्त्री परीपद-सवरभाष ।

ज्ञानी आत्मा कर्मशत्रुओंके आगमनके विरोधका विचार कर रहा है । सवर तत्त्वके अधिकारी वे ही निर्ग्रन्थ दिगम्बर जैन मुनि हो सकते हैं जो सर्व आरम्भ परिग्रहसे रहित होकर पञ्चइन्द्रियोंको कूर्मवत् सकोच करनेवाले हों, जिन्होंने तृष्णाकी दाहको आत्मीक आनन्दके शातरसके पानसे शांत कर दिया हो, जो अन्तर्मुहूर्तसे अधिक आत्मीक आनन्दक लामसे बाहर नहीं रहते हों, जिन्होंने समभावसे सर्व प्राणीमात्रको एक समान देख लिया हो । स्त्री पुरुषका विकल्प जिनके मनसे निष्कल गया हो, ऐसे धीरवीर ऋषि मोक्षद्वीपके सच्च पथिक होते हैं, सत्रय मार्गपर चलते हुये कर्मोदयसे प्राप्त बाईस परीपदोंका छातिसे विजय करते हैं, कभी उन्मत्त प्रमदाओंके मनोहर गानके श्रवणसे, उनके रूप लावण्यके अवलोकनसे, उनके हावभाव विलास विभ्रमके कटाक्षोंसे, पूर्व ग्रह सबधी कामस्तके स्मरण हो जानेसे अथवा किन्ही चंचल स्त्रियोंक द्वारा अनेक प्रकार नृत्य, कौतूहल, चागिलास आदिसे मन डिगानकी चेष्टा किये जानपर अन्तर्ज्ञ चारित्र मोड़नीय कर्मक उदयसे स्त्री सम्बन्धी विकारभाव चित्तमें आ जानेपर स्त्री परीपदको वे मुनिगण इस तरह विजय करते हैं—प्रथम तो निश्चयनयसे विचारते हैं कि मैं पौंड्रलिक द्रव्य नहीं, मैं केवल शुद्ध आत्म द्रव्य हूँ, मैं परम-दर्शन, सुख वीर्यका धनी हूँ । मैं-
उन्मत्त-मनसे रमण करनेवाला हूँ, मुझ

परीपङ्क सभय ही नहीं है । मैं संपूर्ण जगतकी आत्माओंको अपना समान शुद्ध स्त्री पुरुषके भेदसे रहित देखनेवाला हूँ । ऐसा विचार करने पर प्रपञ्च गुणस्थानसे अप्रगल्भमें चढ़ जाते हैं और अन्तर्हर्तृके लिये परम ब्रह्मचर्य स्थिर होकर योगरागभावका अनुभव करने हैं, पश्चात् प्रपञ्च गुणस्थानमें आ जाते हैं तब वैराग्यभावनासे स्त्री परीपङ्कका विजय करते हैं । वे विचारते हैं कि उत्तम धर्मध्यानाके लिये मैंने निर्मल ध्यानलिंग धारण किया है, ब्रह्मचर्य महान्तका नियम लिया है, मन, वचन, काय, कृत कारित अनुमोदनारूप नौ कोटिसे अग्रसमावका त्याग किया है । मैं सयमी हूँ, जगतके त्रिषयोंका पातादृष्टा मात्र हूँ, रागद्वेष क्रमका मेरा धर्म नहीं है, तथा जो मानव स्त्रीके मोहम गृहित होजाते हैं वे समार सागरमें डूब जाते हैं, ऐसा विचार वे काममात्रक विचारको चित्तकी भूमिसे धो डालते हैं और वीर सिपाहीके समान मोक्षमार्गमें गमन करते रहते हैं । जो मिथ्यादृष्टि बहिरात्मा आत्मीकरसके स्वादसे विहीन तपस्या करते हैं, वे स्त्रियोंके मोहजालसे फनका भ्रष्ट होजाते हैं, और अवस्य भावसे कभी भी ब्रह्मचर्यके आदर्शको नहीं पा सकते । सम्यग्दृष्टी ज्ञानी ज्ञान वैराग्यसे भूषित होते हैं, वे परम रसिक भावसे स्वात्मानुभूति विषयमें रमण करते हैं । ऐसे वीरपुरुष कर्मोदयमें समभाव रखते हुये शुद्धात्मीक ब्रह्माक बलसे शांत रमका पान करते हैं ।

१५३-चर्चा परीपङ्क-मरर भाव ।

ज्ञानी आत्मा कर्मशत्रुओंके आगमाके निरोधका विचार करता है । मोक्षके अधिकारी वे ही धीमधीन निर्मल मुनि हो सकते हैं ।

जो सन्शदर्शन ज्ञान चारित्र्ययी निश्चय स्तनत्रयमें आत्मधर्मरूप भाव मुनिलिंगको धारण करते हैं । और सर्व आकाक्षाओंसे रहित होकर आत्मीक आनन्दमें तृप्त रहते हैं, परमाणु मात्र भी परपदकी चाह नहीं करने । वे मुनि निश्चय चारित्र्यके सङ्कारों (निमित्त) कारण व्यवहार चारित्र्यको भी आचार शान्तिके अनुसार पालते हैं । इसलिये वे वर्षाकालके ४ मास सिवाय साधारण नियमके अनुसार नगरके बाहर ५ दिवस और प्रातःके बाहर एक दिवससे अधिक विश्राम नहीं करते हैं । निर्ममत्व भावके लिये तथा धर्मपचाक लिये और माधुरी वृत्तिको अवलम्बन करते हुये गृहस्थको भाररूप न होने देनेके लिये सदा विहार करते हैं । वे गे पैंर पादप्राण बिना कफरीली ऊँचे नीचे पापाणवाली गाम रेती, ठ डी रेती आदिके विफ्ट मार्गोंमें दिवसक समय प्रकाशके होते हुये चार हाथ भूमि आगे निखर कर धीरे २ ईर्यासमिति पाल्ते हैं । वे विश्व प्राणियोंके दयालु किमी भी स्थावर या जलस प्राणीको बाधा पहुचाना नहीं चाहते । इसीलिये प्रासुक रोदी हुई भूमिपर ही चलते हैं । पूर्व अवस्थामें ग्रहण किये हुये नानापकार वाहनोका स्मरण नहीं करते हैं ।

विफ्ट मार्गपर चलते हुये कर्मके उदयसे चम्नेकी बाधा उपस्थित होनेपर चर्यापरीपदकी ॥॥ प्रकार विजय करते हैं—प्रथम तो वह निश्चयनयस विचारते हैं कि मैं जन्मलाक परम शुद्धात्मा हूँ, ज्ञानदर्शन सुख-चीर्यादि सम्पदाका स्वामी हूँ, मैं सदा अपने ही स्वरूपके भीतर ही चरुता हूँ व रमण करता हूँ, मुझे शरीर सम्बन्धी चर्याकी बाधा सम्भव ही नहीं है । ऐसा विचारकर वे अप्रमत्तगुणस्थानमें चढ़ जाते हैं, और

हमें आगे बढ़ने जते हैं । मिथ्यादृष्टि आत्मी ताम्बी आदि अनक प्रकार कष्टपद ताम्या करते हुये मनमें रोद प्राप्त करने हैं । वे ध्यानके आसनक पष्टको १ सह सकाक कारण आसन बदर लेन हैं, व आर्त-यानमें रत होजाते हैं व कभी मोक्षमार्गका साधन नहीं कर सका । सत्यदृष्टि ज्ञानी जीव निरन्तर अपना स्वामित्व अपनी ज्ञाना नदादि विमृतिमें रखने हुये सदा ही अपनाको अकर्ता और अमोक्षा मानते हैं, कमादयम प्राप्त पाधानोंमें कर्मकी निर्जग मयक्षलाम मानने हुये पाम सतोष रखा हैं तथा जब = हे तब अपना भीतर भरे हुये आदसागरमें अत्मानुभव रूपी जल स्फुर प १ करते हैं और पाम ज्ञानिका विस्तार करते हैं ।

१५५-श्रृंग्या परीपह-मवरमार ।

ज्ञानी आत्मा कर्मशत्रुओंक आगमनके निरोधका विचार कर रहा है । स्वतन्त्रता लाम उसी वीर महात्माको हो सकता है जो आत्म स्वतन्त्रता पुजारी हो, जो केवल अपने शुद्धात्माका मद्दान ज्ञान चरित्र रखन हुय स्वानुभवमें लीन हो । साम्यभाव व स्वसमयको ही पामधर्म जानता हो । उसके भीतर निर्विकल्प सदाधियावका साम्राज्य हो । जो श्री महावीरस्वामी २४ वें तीर्थंकरक समान भाव लिंग और द्रव्यलिङ्गसे विमूर्धित हो । जैसे भावलिंग शुद्धात्परमणुरूप असगभाव है, वैसे ही द्रव्यलिङ्ग सर्वपरिमर रहित परमनिर्गुण

है । यथाज्ञातुरूपधारी दिगम्बर मुनि ही उस व ह्यचारित्रको कर सकते हैं जो अलग चारित्रके लिये आवश्यक निमित्त

कारण है । एस ही वीर महात्मा बाईस परीपहोंको विजय करते है ।

जैा साधुगण समाध्याय, ध्यान व मार्गमें विहारके खेदको निराण करनेकू लिये एक अन्तर्मुहूर्त मात्र कफरीली खुगखुरी गर्म या ठडी कैसी ही भूमिपर एक पखवाड़े काष्ठके समान शयन करते हैं । अंतरगमें भावना आत्मरस भावकी रखते हैं । इस तरह शयन करते हुये कदाचित् कोई उपसर्ग या कष्ट आपड़े अथवा गृहस्थके जीवनमें नाना प्रकार कोमल आसनोंपर सुखसे शय्या करनेकी रात स्मृतिर्म आ जाये तब असातावेदनीय कर्मके उदयसे शय्या परीपहका उदय होजाता है । उस समय जूनी साधु इस तरह विचार करते हैं— प्रथम तो वे निश्चयनयसे विचारते है कि मैं अमूर्तीक अविनाशी चैतन्यगई पदार्थ हू, सहज ज्ञान दर्शन मुख बोधादि गुणोंका पूर्णपने स्वामी हू । मैं सदा ही समताकी शय्यापर शयन करता हुआ आत्मानन्दका निान्तर भोग करता हू । मेरा सम्पर्क किसी भी पर पदार्थसे नहीं है, जिसे मुझे शय्या परीपह सम्भव हो । ऐसा विचार कर अप्रमत्त भवमें आरूढ होजाते हैं, और स्वानुमृतिमें त मय हो शात रसपान करते हैं । अन्तर्मुहूर्त पीछे जब अप्रमत्तभावमें आते हैं, तब विचारते है— इस अनादिकालीन भवअपणमें मैंने पराधीनपने अनेकवार कष्टपद शयन किये है, उन कष्टोंक सामने वर्तमान कष्टका विकल्प अति तुच्छ है, तथा मैंने मोहशत्रुके विजय करनेका दृढ सङ्कल्प किया है । मुझे उचित है कि समभावकी दृष्टसे कर्मोदयकी खड्गोंका निरोध करू । किसी भी तादृके तीव्र कर्मोदयमें किंचित् भी आकुलित नहीं होऊ । मेरे सामा यिक

दृष्टा आत्मवीर्यके दृढ प्रयोगसे ही होमकृती है ।

हम जाने करते जाते हैं । मिथ्यादृष्टि अपनी सत्त्वी आदि अनेक प्रकार कष्टपद नष्ट करने हुए मनमें खेद प्राप्त करते हैं । वे ध्यानके आसनक कष्टको न सह सकनेके कारण आसन बदल लेते हैं, व आत्मनमस्त होजाते हैं, वे कभी मोक्षमार्गका साधन नहीं कर सकत । सम्प्रदृष्टि ज्ञानी जीव निरंतर अपना स्वामित्व अपनी ज्ञान जगति विभूतिमें स्मृत हुये सदा ही अपनेको अकर्ता और अमोक्षा मानत है, कर्मोद्भय प्राप्त बाधाओंमें कर्मकी निर्जग सम्पत्तिलाम मानने हुये पाम सतोष रखते हैं तथा जब न हे तब अपने भीतर भरे हुये आनन्दसागरमें आत्मानुभव रूपी जल लेकर पान करते हैं और पाम सात्त्विका विस्तार करते हैं ।

१५५—शुद्धा परीपह—सवरमात्र ।

ज्ञानी आत्मा कर्मशत्रुओंके आगमनके निरोधका विचार कर रहा है । स्वतन्त्रता लाभ उसी वीर महात्माको हो सकती है जो आत्म स्वात्म्यका पुजारी हो, जो केवल अपने शुद्धात्माका श्रद्धान ज्ञान चरित्र स्तन हुये स्वानुभवमें लीन हो । साम्यभाव व स्वसमयको ही परमधर्म जाता हो । जिनके भीतर निर्विकल्प समाधिभावका साम्राज्य हो । जो श्री महावीरस्वामी २४ वें तीर्थंकरके समान भाव लिंग और द्रव्यलिङ्गसे विभूषित हो । जैस भावलिंग शुद्धात्मरमणरूप एक असगभाव है, वैस ही द्रव्यलिङ्ग सर्वपण्डित रहित परमनिर्ग्रय अमगभाव है । यथाज्ञाउच्यधारी दिगम्बर मुनि ही उस चक्षुचारित्रको आचरण कर सकते हैं जो अतर्ग चरित्रके लिये आवश्यक निमित्त

कारण है । ऐसे ही वीर महात्मा बाईस परीपहोंको विजय करते हैं ।

जैन साधुगण स्वाध्याय, ध्यान व मार्गमें विहारके खेदको

निराण करनेके लिये एक अन्तर्मुहूर्त मात्र ककरीली खुखुरी गर्म या ठंडी कैसी ही मूमिपर एक पलवाड़े काष्ठके समान शयन करते हैं । अंतरगर्भ भावना आत्मरस भावकी रखते हैं । इस तरह शयन करते हुये कदाचित् कोई उपसर्ग या कष्ट आपड़े अथवा गृहस्थके जीवनमें नाना प्रकार कोमल आसनोंपर सुखसे शय्या करनेकी बात स्मृतिम आ जाय तब असातावेदनीय कर्मक उदयसे शय्या परीपहका उदय होजाना है । उस समय ज्ञानी साधु इस तरह विचार करते हैं— प्रथम तो वे निश्चयनयसे विचारते हैं कि मैं अमूर्तीक अविनाशी चैतन्यमई पदार्थ हूँ, सदज ज्ञान दर्शन सुख बीयादि गुणोंका पूर्णपणे स्वामी हूँ । मैं सदा ही समताकी शय्यापर शयन करता हुआ आत्मानन्दका निरंतर भोग करता हूँ । मेरा सम्पर्क किसी भी पर पदार्थसे नहीं है, जिससे मुझे शय्या परीपह सम्भव हो । ऐसा विचार कर अप्रमत्त भावमें आरुढ़ होजाते हैं, और स्वानुमृतिमें तमय हो शांत रसपान करते हैं । अन्तर्मुहूर्त पीछे जब अप्रमत्तभावमें आते हैं, तब विचारते हैं— इस अनादिकालीन भवभ्रमणमें मैंने पराधीनपणे अनेकवार कष्टपद शयन किये हैं, उन कष्टोंके सामने वर्तमान कष्टका विकल्प अति तुच्छ है, तथा मैंने मोहशत्रुके विजय करनेका हृदय सकल्प किया है । मुझे उचित है कि समभावकी दलस कर्मोदयकी खड्गोंका निरोध करूँ । किसी भी तात्कालिक तीव्र कर्मोदयमें किंचित् भी आकुलित नहीं होऊँ । मेरे सामायािक

रक्षा आत्मवीर्यके हृदय प्रयोगसे ही होसकती है ।

इत्यादि विचार कर शय्या परीषदका विजय करते हुये सरभावकी भूमिकामें जमे रहते हैं ।

अज्ञानी मिथ्यादृष्टि तपस्वीगण इस परीषदको सटनेमें अममर्थ होकर नानापकार कोमल आसनोपर शयन करते हैं, अब कि जैन साधु भूमिपर एक अन्तर्मुहूर्तम अधिक निद्रा नहीं लेते तब ये तपावी घटों निद्राक प्रमाणमें समयको बिताते हैं । ऐसे प्रमादीजन मोक्षमार्गपर चलनके लिये असमर्थ हैं । वे कभी कर्मकी परतत्रतास छुट नहीं सकते । उनको आत्म-स्वातन्त्र्यका कभी लाभ नहीं होसकता । सम्य-दृष्टि शूनी जीव ज्ञान चेतनाक श्रद्धावान होकर निरन्तर ज्ञानरसका पान करते हैं । शुभ अशुभ कर्मांक उदयमें समभाव रखते हुए आनुरित नहीं होते । अपनको जीव-मुक्त अनुभव करते हुये स्वातन्त्र्यक मार्गपर बढ़ते जाते हैं और आत्मानन्दका लाभ करते रहते हैं ।

१५६-आक्रोश परीषद-सरभार ।

मानो आत्मा विचार करता है कि मैं अनादि अविद्यासे प्रसिद्ध था, पुद्गल कर्मवृत्त भागोंमें, रचनाओंमें, आसक्त था । पाच इन्द्रियोंके विषयोंमें मग्न था, चार कषायोंक वशीभूत था, अपने स्वरूपसे बलवर था, श्रीगुरके प्रसादस मुझे तत्त्वज्ञानका लाभ हुआ, कर्मोंकी परतत्रतास उदासी हुई, आत्म स्वातन्त्र्यका प्रेम उत्पन्न हुआ । अब मुझे कर्मशुभोंको जीतकर स्वातन्त्र्य लाभ करना चाहिये ऐसा विचारकर कर्मशुभोंसे आगमनके द्वारोंके निरोधक मनन कर रहा है । यह जनता है कि स्वतन्त्रताका लाभ उस हीको हो सता है, जो स्वतन्त्र-

ताका एक मात्र उपासक हो, जो परतत्रतासे पूर्ण उदासीन हो, जो स्वतंत्र्यमें शुद्धोपयोग रूप भावर्लिंगका धारी हो, जो भावर्लिंगके निमित्त मृत यथाजात रूप निर्ग्रन्थ द्रव्यर्लिंगका धारी हो, जो जीवन मरण—
लाम हानि, कच्चा काच, शत्रु मित्र, सुख दुःख, नगर स्मशानमें समावका धारी हो । ऐसे वीर निर्ग्रन्थ साधु नाना स्थानोंमें बिह्वार करके आत्म साधन करते हुये धर्मकी प्रभावना करते हैं । कदाचित् उनका महनीय रूपको न पचानाकर दुष्ट बुद्धिधारी मिथ्यादृष्टि जीव ओक प्रकार उपवास करते हैं और निन्दनीय वचन बोलते हैं । कभी गृहस्थ अवस्थामें होनेवाले उनके विरोधी इस समय उनको देखकर क्रोधित हो तिरस्कारके असहनीय कटुक वाक्य प्रहार करते हैं, जिनके सुनने मात्रसे क्रोधाग्नि प्रज्वलित हो सकती है ऐसे मर्मभेदी शब्दोंको सुनते हुये कदाचित् निर्ग्रन्थ मुनिके भावमें चारित्र्य मोहनाय कर्मक उदयसे मुझे दुर्बलन बहे 'ऐसा दुर्बिकर उठ आता है । अर्थात् आक्रोश परीपहका उदय होजाता है ।'

उसी समय वे धीरवीर ज्ञान भावनाकी ढालसे 'उसका विजय करते हैं । प्रथम तो वे निश्चयनयमें विचारते हैं कि मैं अमूर्तिक चैतन्य धातुमय मूर्तिधारी परम शुद्ध एक आत्म द्रव्य हूँ, मैं सहज ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, सम्यक्त्व, चारित्र्य, आदि गुणोंका धारी अभेद पदार्थ हूँ, मैं मरदा ही अविनाशी अजर अमर हूँ, पुद्गलका मेरे साथ कोई सम्बंध नहीं है, न मेरे पास पांच इन्द्रिया हैं, पौष्टिक शब्दोंको ग्रहण करके लिये कर्ण इन्द्रियका अभाव है, न मरमें राग द्वेषकी कल्पना है अतएव आक्रोशपरीपहकी समावना ही

है ऐसा विचार कर अप्रमत्त भावमें चढ़ जाते हैं, और अन्तर्मुखी नित्य स्वरूप-सवेदी हो परमानन्दमें मग्न होजाते हैं, मनक विकल्पोंसे छूट जाते हैं । पश्चात् प्रमत्त गुणस्थानमें आनेपर आक्रोश सम्बन्धी विकल्पा फिर उठ आता है उसको ज्ञान वैराग्यकी भावनासे जीतने है । वे विचारते हैं कि शब्दोंक सुननसे विकारी होना नाता पुरुषकी अमजबूती है मुझ धीरको कभी कायर नहीं होना चाहिये ।

मैंन अनादि ससार भ्रमणमें पागधीनता पूर्वक अनेक पशु और मनुष्योंक दीन होन शरीरोंमें रहते हुए मला घोर दुर्बल सह हैं, उनके सामन ये वचनाश्रयी अत्यन्त तुच्छ है, इस तरह विचार कर सदा भावकी भूमिकामें खड़े रहते हैं । मिथ्यादृष्टि अज्ञानी संपाधी दमरोंके द्वारा कहे गये दुर्बलोंको सुनकर उबित होजाते हैं, क्रोधाध हो श्राप देते हैं उसका अश्रित विचारते हैं । ऐसे कायर मनुष्य स्वतन्त्रताका काम नहीं कर सकते । वे तो कर्मकी जजीरोंमें बध हुये चारों गतिगोम भ्रमण करने रहते हैं । सम्यग्दृष्टि ज्ञानी जीव आत्मीक स्वभावके परम रसिक होते हैं, अथ सर्व सामारिक प्रपञ्चोंसे पूर्ण उदासीन होते हैं । वे कर्मोदयस प्राप्त दुख सुखर्म समभाव रखते हैं और अपने आत्मीक उपवनम भ्रमण करते हुये सुरा शांतिका भोग करते हैं ।

१५७-उपपरीपठ-संरमान ।

ज्ञानी आत्मा स्वात य लाभके लिये कर्मशत्रुओंके आगमनके द्वारोंके निरोधक विचार कर रहा है । मोक्षगम परम दुष्कर पुरपार्थ है । इसको बड़ी निर्भय वीर महात्मा साधन कर सकते हैं जो अहिंसा

धर्मके पूर्ण पाटनेवाले हों, रागादि भाव हिंसासे पूर्णरहित हों, स्थायर और त्रयकी द्रव्य हिंसासे भी पूर्ण रिक्त हों, उत्तम क्षमा जिन वीरोंका आभूषण हो, जो कष्ट दिये जानेपर, शस्त्रादिसे प्रहार किये जानेपर व वध किये जानेपर भी कमी परिणामोंमें द्वेषभाव या रोदभाव नहीं करते हैं, वे अतर्क भावकी पूर्ण रक्षा करते हैं, क्रोध कषायकी अग्निसे अपनी तपस्यामें किंचित् भी आंच लगने नहीं देते । ऐसे वीर साधु भिन्न २ स्थानोंमें विहार करने हुए कभी कहीं दुष्ट मनुष्योंके द्वारा या भिन्नादिकोंके द्वारा पीडित किये जाते हैं अथवा पूर्व अवस्थाक शत्रु ओके द्वारा प्रहारित वा प्राणघात तकका कष्ट सहन करते हैं । असानावेदनीयके तीव्र उदयसे वधपरीपक्षका तीव्र उदय हो जाता है, तभी समय वे सावधान होकर बड़े धैर्यसे विजय करते हैं ।

प्रथम तो वे निश्चयनयसे विचारते हैं कि मैं अमूर्तीक अविनाशी आत्मा हूँ ज्ञान दर्शन सम्पन्न चारित्र सुगुण, वीर्यादि गुणोंका सागर हूँ मेरा स्वभावमें किसी पुद्गलका प्रभाव नहीं पड़ सकता, मेरा सुख सदा चैनन्य बोध इन ४ भावप्राणोंका कोई वध नहीं कर सकता इसलिये कोई आत्मामें वधपरीपक्षकी सम्भावना नहीं है । ऐसा विचार कर तुरत अप्रमत्तभावमे चढ़ जाते हैं और उपयोगको शुद्ध आत्मीक परिणतिमें लीन करके मन वचन कायकी तपस्से रोक लेते हैं । परम समता भावसे स्वानुभवसे उत्पन्न आनन्द—अमृतका पान करते हैं । अंतर्मुहूर्त पीछे जब प्रमत्तभावमें आ जाते हैं, अन्यत्व भावना माते हैं, अपने आत्माको आकाशतुर्य अछेद्य विचारते हैं तथा ये मनन करते हैं कि मेरी अनादिछलीन सत्तामें भूत अणु का त

हुए एके द्री आदि अनक शरीरोंको धारते हुए दुष्ट पशुओंक द्वारा बड़ी निर्यतापूर्वक प्राणघातक अग्नि कष्ट सहन किये है । तथा वध नाशवत शरीरका है, मेरे आत्माका नहीं । इत्यादि भावनाओंके द्वारा वधपरीपडका विजय करते है और शा तमावस ध्यानमें लीन हो उच्चाति प्राप्त करते हैं । समाधिमरण कर्क परतन्त्रताकी बेहियोंको काटनका प्रयत्न करते हैं ।

मित्रादृष्टि अज्ञानी तापमीजन दूषणोंक द्वारा ताडित व प्राणोंका घात होते हुए महान् युधिनि गोजाते हैं । क्रोधभावस क्षमा गुणका नाश कर देते है । अनपव ये स्वतन्त्रताकी प्राप्ति कमी नहीं कर पाने । समभावके बिना स्वातन्त्र्य लाभ दुष्कर है । समभावकी अग्नि कर्म-शत्रुओंको क्षणमात्रमें भस्म कर देती है । सत्यदृष्टि जीव आत्मतत्त्वके गाढ़ प्रेमी होते हैं । जगतके प्रपञ्चको नाटकक समान देखने हैं । वे कर्मोद्दयर्म समभाव रखते हुए ज्ञान चतुरा द्वारा स्वभवेदा करते हुए परमानन्द प्राप्त करते हैं और मोक्षमार्ग पर अन्ते चले जाते हैं ।

१५८—पाचना परीपह—सवरभार ।

ज्ञानी आत्मा स्वतन्त्रताकी प्राप्ति के लिये कर्मशत्रुओंके आगमनके द्वारा निरोधका विचार कर रहा है । मोक्षका लभ करने महात्माओंको होता है जो सौमित्रोंक समान भाव-द्रव्यवर्णक धारी है, बाह्य प्रकारका लप करते हैं । निम्नतर आत्माकी भावना भात हैं, जो दिनमें एक दफा भिक्षावृत्तिसे भक्तियूर्वक गृहस्थ द्वारा दिये हुए आहारको ग्रहण करत हैं, ऐसे साधुओंको भिक्षाकर अलम्प होनपर वाकई २

दिन अन्तराय पढ़ जानसे शरीर रुश होजाता है । कर्मोदयसे याचना करनेका माव परिणाम हो जाता है । अर्थात् याचना परीपदका उदय हो जाना है, तब वे ज्ञानी हम परिणामको रोककर कभी भी आहार आदिकी याचना नहीं करते हैं । वे सिद्धवृत्तिके धारी होते हैं । दीनता करना कायरता समझते हैं । प्राण जानेपर भी याचना नहीं करते, वे ज्ञानी हम परीपदको इस तरह जीतते हैं—

प्रथम तो वे निश्चयनयमे विचारते हैं कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, माँ पुद्गलसे कोई सम्बन्ध नहीं, मैं पूर्ण दर्शन ज्ञान सुख वीर्यका धनी हूँ, मैं अमूर्तिक अविनाशा हूँ, मेरा चेतनमई देह आत्म वीर्यसे सदा पुष्ट रहता है । मैं आत्मानुभव करता हुआ नित्य आनन्द अमृतका पान करता हूँ । मुझे कभी निर्बलता नहीं होती है, न कभी रोग होता है । मैं अपनेसे ही अपनेको ज्ञानामृत प्रदान करता हूँ । मुझे किसीसे याचनाकी जरूरत नहीं है । ऐसा विचार कर अप्रमत्त गुणस्थानमें वे साधु चढ़ जाते हैं । और आत्मध्यानमें ऐसे खूबलीन होजाते हैं कि उनका उपयोग अपने आत्माके सिवाय किसी भी परबस्तु पर नहीं जाता है । वरदा वे परम वृत्तिको अनुभव करते हैं, अन्तर्मुहूर्त पँछे वे प्रमत्तभावमें आजाते हैं तब वे वैराग्य भावना माते हैं । शरीरको धर्मका सङ्कारी जानकर रखना चाहते हैं, शरीरके लिये धर्मका नाश नहीं चाहते ।

मुनि धर्मकी यह रीति है कि भक्तिपूर्वक गृहस्थके द्वारा दिया हुआ आहार ही ग्रहण करें । मेनि समार—अमणमें अनेक जन्म दीन-हीन पशु मानवके धारण किये हैं । दीनता करके आनन्दकी याचना

की है तो भी असाताके उदयस लाभ नहीं कर सका हू। उस समयकी चेदनास वर्तमान बदना अत्यंत तुच्छ है। मुझे वीर योद्धाक समान कर्मशत्रुका पहार सहन करना चाहिये। इस तद्द विचार कर याचना परिपक्वका विजय करते हैं। भूल करके भी किसीसे याचनाका संकत नहीं करते हैं। मिश्याहट्टी अज्ञानी तपस्वी क्षुधाकी वज्जना सट्टोमें असमर्थ होकर दूसरोंस याचना करते हैं, दीन वचन बोलने हैं, मिश्या न मिश्या पर कोर करते हैं, व कभी भी मोक्षमार्गके पथिक नहीं होसकते।

सम्यहट्टी ज्ञानी जीव निश्चय सम्यक्त्वके प्रभावस अपनेको सदा जीवामुक्त ममज्ञने हैं। आत्माके शुद्ध परिणमनको अपना कार्य जानते हैं। व निज स्वभावक ही कता भोक्ता बन रहते हैं। मन वचन कायकी क्रियाको चारित्र मोक्षके उदयवश करते हैं, शुभ अशुभ कमेक उदयमें समनाभाव रखने हैं। और जब चाहते तत्र अपने ही भीतर परमात्मा-देवका दर्शना कर परम शांतिप्राप्त करते हैं।

१५९—अलाम परीपह सवर भाव ।

ज्ञानी आत्मा स्वतन्त्रताकी प्राप्ति हेतु कर्मशत्रुओंके आगमनके द्वारोंको रोकनका विचार कर रहा है। आत्मस्वातन्त्र उसीको प्राप्त होसकता है जो आत्मस्वातन्त्रका पुजारी हो, जो तीर्थक्षरोंकी भांति निश्चय स्वतन्त्रमई शुद्धोद्योगका आराधक हो और उसकी प्राप्ति के लिये यथाज्ञात रूप निर्गन्धलिङ्गका धारी हो। ऐसे जैसा साधु दिन रातमें एक दफे दिनमें निश्च वृत्तिस गृहस्थ द्वारा दिये हुये आहारका उपयोग करते हैं। कभी याचना नहीं करते। वे पवनक समान असंग

रहते हुये भोजनक समय गृहस्थ श्रावकोंके घरोंके निकट जाते हैं । यदि कोई प्रतिष्ठा पूर्वक पढगाहता है तो आहार ग्रहण करते हैं । ऐसे जैन साधु अनेक देशोंमें विहार करते हैं । कभी २ भोजनका लाभ नहीं होता है । यह साधु वृत्तिपरिसरुगान तप पालने हैं । कोई खास नियम धारण का भिक्षार्थ जाते हैं । कभी कई २ दिन तक नियमकी पूर्ति नहीं होती है, भोजनका अन्त्य गृहता है । कभी २ भोजन आरम्भ करते ही अन्तराय पड जाता है । ऐसा लगातार हो सकता है । इत्यादि कारणोंके होनेपर तीव्र अन्तरायकर्मके उदयसे अन्त्य परिपक्व उदय होजाता है, तब वे साधु समभावसे इसको जीतते हैं । प्रथम तो वे निश्चयनयसे विचारते हैं कि मैं एक अमूर्तिक शुद्ध आत्मा हूँ । मेरा पुद्गलसे कोई सम्बन्ध नहीं है । मैं पूर्ण ज्ञान दर्शन सुख धीर्यका धनी हूँ । मैं निरन्तर अपने ही आत्माके अनुभवसे प्राप्त आत्मानन्दका लाभ करता रहता हूँ । जिससे परम सन्तोषित रहता हूँ । मुझे कभी अलाभ नहीं होता । इमतरह विचार कर वे साधु अप्रमत्त गुणस्थानमें चढ जाते हैं और अन्तरमूर्हर्तक लिये आत्म-समाधिमें विश्राम करते हैं । तब भोजनके अलाभका भी विकल्प नहीं होता । तब वे आत्मानन्दका उपभोग करते हैं । अन्तरमूर्हर्त पीछे जब वे प्रमत्त भावमें आजाते हैं तब वे वैराग्यभावना भाते हैं । शरीरको आत्मासे प्रयत्न विचारते हैं तथा यह सोचते हैं—

मैंने इस अनादि भव भ्रमणमें अनन्वार पशु व मनुष्यके देह धारण किए हैं, बड़ी लामानायक उदयसे अनन्वार भोजनका लाभ नहीं हुआ है, तीव्र दुःखा वेदनासे प्राणों तकका वियोग किया है ।

उम पराधीन अवस्थाकी अपेक्षा यह अलाम बहुत सुच्छ है । इस-
साह विचारकर माभावस अलाम परिपक्वता विजय करते हैं । मिश्रा-
दृष्टि अज्ञानी तपस्वी भोजनके अलाममें आकुलित होते हैं, भिक्षा
मागते हैं । वह वनके फल,दि स्वयं तोड़कर खा लेते हैं । वे अजीर्ण
महाघनको नहीं पारसके हैं । इसलिये वे स्वतन्त्रताका कभी लाभ
नहीं कर सके । कर्मक बचनमे भव जपणमें ही रहते हैं । सम्यग्दृष्टि
ज्ञानी जीव निरन्तर आत्मानन्दके भोजनको ही अपना भोजन समझते
हैं । और जब चाहे तब आत्मस्य होकर उमका लाभ कर लेते हैं ।
कर्मोदयस कारी पदार्थोंके लाभ व अलाममें वे समागव रखते हैं,
आकुलित नहीं होते, जगत प्रपञ्च ज्ञातादृष्टा रहते हुए परम दार्शनिक
लाभ करते हैं ।

१६०—रोगपरिपह—सवरभाव ।

ज्ञानी आत्मा कर्मशत्रुओंके आगमनके द्वारका निरोध विचार
रहा है । मोक्षका साधन वे ही धीर निर्ग्रन्थ साधु कर सकते हैं जो
शरीरादिसे पूर्ण निर्ममत्व हों और शुद्धोपयोगकी मृषिकामें चलते हुए
धर्मध्यानका अभ्यास करे, जो सर्व परिग्रहके त्यागी हों, शरीरके
सम्भारसे भी रहित हों, रत्नयुक्ती भद्राकी रक्षाका कारण शरीरको
समझकर उसको शुद्ध आहार देकर रहित रखते हों । वे शरीरके लिये
स्वयं आत्म नहीं करते हैं । भिक्षावृत्तिसे गृहस्थ दातारसे दिये हुए
भोजनपान औषधिको मौन सहित सन्तोषपूर्वक ग्रहण कर लेते हैं ।
इस मुनिपदको निरोगी स्वास्थ्ययुक्त पुरुष ही धारण करते हैं । ऐसा

होनेपर भी कभी विरुद्ध आहार पानक सेवन करनेसे रोगादिक शरीरमें उत्पन्न हो जाय तो स्वयं उसका उपाय नहीं करते हैं । ऋद्धिधारी होनेपर भी ऋद्धिसे काम नहीं लेते हैं । रोगपरिपक्वको बड़ी शांतिसे विजय करते हैं ।

प्रथम तो यह विचारते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, किंतु अमूर्त आत्मा हूँ । मेरा स्वभाव पूर्ण दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर्यमय है । मैं सदा ही स्वस्वरूपमें तमय होता हुआ स्वास्थ्ययुक्त रहता हूँ । मुझे राग द्वेष मोहकी बीमारी नहीं होती है । मैं सदा आत्मानन्दका चेदन करता हूँ । मुझे रोगपरिपक्व नहीं हो सकती, ऐसा विचार कर अप्रमत्त भावमें चढकर आत्मस्थ होजाते हैं, शरीरके विकल्पसे रहित होजाते हैं । अत्रर्हर्त पड़े जब प्रमत्तभावमें आते हैं तब अनित्यादि आह भावनाओंका विचार करते हैं । तथा मेरे आत्माने अनादि कालके ससार-भ्रमणमें अनन्तर अनेक रोगोंसे पीडित पशु और मानवोंके शरीर प्राप्त किये हैं, पराधीनतासे बहुत कष्ट सहे हैं, उसके सुकायलेमें यह रोगका कष्ट बहुत तुच्छ है । इमतरह विचारकर रोगकी चेदनाको परम शांतिसे सहन कर लेते हैं और अपने स्तनय धर्मकी रक्षा करते हैं ।

मिथ्यादृष्टि अज्ञानी तपस्वी रोग आक्रान्त होनेपर आजुलित होजाते हैं, उचित अनुचित इलाज करते हैं, दीनभावसे रोगकी परिपक्वको सहन नहीं कर सकते हैं, वे कभी मोक्षमार्गपर चरनेयोग्य नहीं हैं । सम्यग्दृष्टि जीव मलेप्रकार अपने आत्माका सच्चा श्रद्धान रखते हैं । उनको पूर्ण विश्वास है कि मैं एक निसर्ग आत्मा हूँ । मेरेमें

बच मोक्षकी कोई कल्पना नहीं है। मैं स्वामाविक ज्ञान परिणतिका ही कर्ता हूँ और आत्मिक आनन्दका ही मोक्ष हूँ। मेरा कर्तव्य स्वानुभव करके आत्मानन्दरूपी अमृतका पान करना है। पर्याय अपेक्षा कर्मोदयवश मुझे मन, वचन, कायकी क्रिया करनी पड़ती है, गृहस्थ या साधुके चारित्रिको पालना पड़ता है। तब भी मैं तीव्र कर्मोदयस प्राप्त बाधाओंको शांतिमें सहन करता हूँ और जलमें कमलक समान अलिप्त रहते हुए अपन भीतर सुखसागरका आनन्द लेता हुआ रहता हूँ।

१६१-घृणस्पर्श-परिपहजय ।

ज्ञानी आत्मा कर्मशत्रुओंके आगमनके द्वारको रोकनका विचार कर रहा है। शिव कन्याका वरण वही वीर साहसी पुरुष कर सकता है जो शुद्धोपयोगका उपासक हो और भावलिङ्गके समान यथाजात रूप निर्मिथ द्रव्यलिङ्गका धारी हो, जिसने शरीरका ममत्व पूर्णपणे त्याग दिया हो, जो जैन मिद्धान्तानुसृत १३ प्रकारके चारित्रिका पालक हो, जो सदैव वयाकालके सिवाय भिन्न स्थानोंमें विहार करके ध्यानका अभ्यास करता हो, ऐसे साधु जगलोंमें अगण करते हैं। वहाँ शादियोंके कठोर पत्थरोंके तीक्ष्ण काटोंके स्पर्श होनसे वेदना प्राप्त होती है तब घृणस्पर्श परिपहका उन्म्य हो जाता है। उस बाधाको वे साधु समभावसे सहन करते हैं। प्रथम तो वे निश्चयनयसे विचारते हैं कि मैं अमूर्तक, शुद्धात्मा हूँ, शरीरादिकस रहित हूँ, ज्ञान दर्शन सुख वीधादि शुद्ध गुणोंका स्वामी हूँ। मैं निरतर अपनी शुद्ध ज्ञान चेतनाकी मूमिमें विहार करता हूँ। वशा रागद्वेषादिके कण्टकोंका स्पर्श नहीं होता है। मैं परमशांतिसे अपनी स्वानुमृति रमणीमें रमण करता रहता हूँ।

मुझे तृणस्पर्शकी कोई सम्भावना नहीं है। ऐसा विचारकर वे साधु अपमत्त गुणस्थानमें चढ़ जाते हैं और निश्चल होकर निश्चय-रत्नत्रयमें स्थिर होकर परम साम्यरसका पान करते हैं तब शरीरकी बाधाका विकल्प नहीं होता है। अन्तर्मुहूर्त पीछे जब वे प्रमत्त भावमें आजाते हैं तब वैराग्य भावना भाते हैं। वे विचारते हैं कि मैंने स्पर्श इन्द्रियका पूर्णपणे विजय किया है। मुझे कठोर स्पर्शका व कोमल स्पर्शका ज्ञान एक समान होना चाहिये। मैंने अनादि भव-अमणमें अनकगार ऐसे पशु व मानवोंके जन्म धारण किये हैं और तब महान् कठोर पदार्थोंके स्पर्शकी बाधा सही है। उसके मुकाबलेमें यह स्पर्श अति तुच्छ है, मुझे समभावसे सहन करना चाहिये, ऐसा विचारकर तृणस्पर्श परिपक्वो जीतते हैं। मिथ्यादृष्टि अज्ञानी साधु ऐसी परिपक्वोंको जीतनमें असमर्थ होकर बाहनोंपर चढ़ते हैं। मृग-छाला आदि कोमल वस्तुओंको बिछाते हैं।

शरीरके सुखिषासनमें मग्न रहते हैं, वे वैराग्यभावसे अत्यन्त दूर रहते हुए यथार्थ आत्मनस्त्वका लाभ नहीं कर सकते हैं। व कभी आत्मस्वातन्त्र्यको नहीं पा सकते हैं। सम्प्रदृष्टि ज्ञानी जीन परमतत्त्वके प्रेमी होकर भेद विज्ञानके द्वारा अपने आत्माको सर्व परद्रव्योंसे, अथ आत्माओंसे, धर्म, अधर्म, काल, आकाश, पुद्गल द्रव्योंसे व कर्मजनित रागादि भावोंसे व सर्व औपाधिक पर्यायोंसे भिन्न अनुभव करते हैं। स्वतंत्रता उनका ध्येय होजाता है। कर्मउदयके कार्यको नाटकके समान देखते हैं। उनमें आशक्त नहीं होते हैं। ऐसे ज्ञानी वीर गृहस्थ हों या साधु, जलमें कमलवत् ससारमें रहते हैं और अपनी दृष्टि स्वात्मत्वरूप

रखते हुए आत्मानन्दका स्वाद लेन हैं। वे पंचेन्द्रियोंके विषयोंस विरक्त होने हैं। अतीन्द्रिय निजानन्दके प्रेमी होने हैं। व शुद्ध निश्चयनपर सदा दृष्टि रखते हैं। और दुःख सुखमें समभाव रखते हुये निरादुःखाका अभ्यास करते हैं ।

१६२-मल परिपक्व-समरभाप ।

जानी आत्मा कर्मजनुओंके आगमनक द्वारोंको रोकनेका विचार कर रहा है। स्वतन्त्रताका लाभ उन्को वीर आत्माको हो सक्ता है जो तीर्थंकरोंकी भांति शुद्धोपयोगका अभ्यास करता हो। व उन्की लिए निमित्त कारण यथाजातरूप नम्र दिगम्बर मेघका धारी हो। और एकान स्थानमें तिष्ठकर ध्यानका अभ्यास करता हो। जो साधुके अष्टाईस मूलगुणोंका भारक हो। पूर्ण अहिंसाव्रतके लिये जो स्थावर जीवोंकी भी रक्षा करता हो। जन्तुकायिक जीवोंकी हिंसा न हो, व व्रत जीवोंका भी घात न हो, हमलिये वे साधु ज्ञान मात्रके स्थायी होत है। गर्भ ऋतुके कारण पत्नीना जानेसे शरीर पर रज्ज् बभता है तब शरीर मलीन दिखता है, उस समय कदाचित् उस साधुको अपने पूर्णके सुन्दर रूपके स्मरणसे मनमें संकल्प होजाय कि मेरा शरीर मैला है तो साधुको मल परिपक्वका उदय हो जाता है। इस भावको वे निश्चयनपर विचारते हैं कि मैं शरीर नहीं हू शुद्ध अमूर्तीक आत्मा हू, परमानन्दमय परम सुख हू। मेरेमें राग द्वेषादि व ज्ञानादि कर्मकी कोई मलीनता नहीं है। मैं सदा शुद्ध भावमें रमण हू। और निरादुःखास अपने ज्ञानाशुनका पान करता हू।

ऐसा विचार कर वे साधु अप्रमत्त गुणम्यानमें चढ़ जाते हैं और निर्विकल होकर आत्म-समाधिमें लीन होजाते हैं । तब मल परि पड़का सकल्प नहीं होता । अन्तर्मुहूर्त पं छे वे प्रमत्त भावमें आजाते हैं, तब वैगम्य भावना भाते हैं कि यह शरीर पुद्गलमय है, परिणमनशील है, इसको स्वच्छ व मलीन देखकर रागद्वेष कगना अज्ञान है, मैं श्रमण हूँ ।

मुझे लाभ हानि, सुवर्ण काच, शत्रु मित्र आदिमें समभाव रखना चाहिए । शरीरकी मलीनता देखकर पग्नियामाँको मलीन नहीं करना चाहिए । यह शरीर भीतर महा अपवित्र है । मलका घटा है । नव द्वारोंसे व रोम छिद्रोंसे निरन्तर मल ही बाहर बहता है । शरीरका मोह ही बहिरात्मा होता है । मैं अन्तर आत्मा हूँ । मुझे शरीरमें कुछ भी राग नहीं रखना चाहिए । केवल सम्यग्दर्शन ज्ञानचारित्र्यमें, रत्नत्रय धर्ममें ही राग रखना चाहिए । इस तरह विचार कर मल परीपहको जीतते हैं । और सत्त्व भावमें दृढ़ रहते हैं । मिथ्यादृष्टि अज्ञानी तापसी इस रहस्यको न समझकर शरीरकी चिन्तामें रागी होते हैं, नित्य स्नान करते हैं । वे अहिंसा आदि महाव्रतोंको न पाल सकनेके कारण मोक्षमार्गके पथिक नहीं हो सकते । सम्यग्दृष्टि जीव गृहस्थ हों या साधु सदा ही स्वतंत्रता पर दृष्टि रखते हैं । कर्मके उदयवश ससारर्म रहते हुए भी ज्ञाता दृष्टा बने रहते हैं । शुभ अशुभ कर्मोंके उदयमें समभाव रखते हैं, वे अवश्य अपनी स्वतंत्रताको प्राप्त करेंगे । वे सदा ही आत्मरसका पान करते हुए आनन्दका लाभ करते हैं ।

१६३-सत्कार पुरस्कार परिपद जय ।

ज्ञानी आत्मा स्वतन्त्रताकी प्राप्ति के लिए कर्मशुद्धि के आगमन के द्वारको रोकनका विचार कर रहा है। मोक्षकी प्राप्ति उन्हीं वीर पुत्रोंको होसक्ती है जो भलेपकार रामद्वेष न्याग कर शुद्धोपयोगका अभ्यास करते हैं। निर्भय जैन साधु असंगमावसे एकान्त स्थानमें विहार करके भ्यानाभ्यास करते हैं। ऐसे साधु शास्त्रके ज्ञाता होते हुए मोक्षमार्गका मण्डन व कुमार्गका खण्डन करते हैं। अपना भाषणोंसे धर्मकी प्रभावना करते हैं। गलप्रकार चारह तपका अभ्यास करते हैं। ऐसा होनेपर किन्हीं साधुओंकी बहुत पूजा व प्रतिष्ठा होती है, तब मान भावका विकार चित्तमें आसक्त है अथवा बहुत प्रवीण तपस्वी होनेपर भी व जगतमें धर्मकी प्रभावना करनेपर भी कदाचित् जनममुदाय उनका आदर नहीं करता है, किन्तु अज्ञानीजन उनका निगदर व तिरस्कार करते हैं, तब ऐसा भाव आजाता है कि मैं इतना बड़ा होकर भी प्रतिष्ठा नहीं पाता हूँ। इस तरह चारित्र मोहनीय कर्मके उदयसे सत्कार पुरस्कार परिपदका उदय होजाता है, जो समभावी मुनिके नहीं होनी चाहिए। ऐसी अवस्थामें धीर वीर साधु इसको जीतनका प्रयत्न करते हैं। प्रथम तो व निश्चयनयस विचारते हैं कि मैं शुद्धात्मा हूँ। पूर्ण ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि गुणोंका स्वामी हूँ। मैं सदा ही अपने स्वरूपमें रमण करता हूँ। मेरा सम्बन्ध किसी भी अन्य आत्मासे नहीं होता है। न मेरेमें मान क्यायका उदय है, जिससे प्रतियुक्ति हो। ऐसा विचार कर वे साधु अप्रमत्तभावमें चढ़ जाते हैं। निर्विकल्प होकर आत्मसंवेदन करते हैं।

तब वहा इस परिपक्वता विकस्य भी नहीं रहता है। अतर्कित
 पंछे जब वे प्रमत्त भावमें आते हैं तब ज्ञान भावनासे विचारते हैं कि
 मैंने कषायोंके जीतनेके लिये ही यतिपद धारण किया है। मुझे
 मान अपमानमें समान भाव रखना चाहिये। मुझे निरपेक्ष जैनधर्मकी
 सेवा करनी चाहिये। शासनके प्रचमका प्रेमी होना चाहिए। इस
 तरह विचार कर इस परिपक्वताको विजय करते हैं। मिथ्यादर्श अज्ञानी
 करते तब साधन करने हुए मानके भूखे होते हैं। प्रतिष्ठा पानपर
 लक्ष होजाते हैं। अप्रतिष्ठा होनेपर क्रोधित होजाते हैं व नानाप्र
 कार दुर्वचन व अहित करने लगते हैं, व कभी आत्म स्वातन्त्र्यका
 लाभ नहीं कर सकते हैं। सम्प्रगृही ज्ञानी जीन स्वतन्त्रताके प्रेमी
 होते हुए उसीकी ओर दृष्टि रखते हैं और मन, वचन, कायको सर्व
 समारी प्रपचोंसे रोककर अपने ही आत्माक द्वारा अपने आत्माका
 मनन करते हैं, तथा स्वात्मानन्दका पान करते हैं। वे ज्ञानी सदा
 अपनेको रागादि भावोंका, ज्ञानावाणादि कर्माका, व शरीरादिक व
 जगतके कार्योंका अकर्ता तथा सामारिक क्षणभंगुर सुखका अमोक्ता
 मानते हैं। वे निज शुद्ध परिणतिका कर्ता, व निजानन्दका मोक्ता
 अपनेको मानते हैं। गृहस्थ होते हुए भी जन्ममें कमलक्षत् रहते हैं
 और कषायोंके जीतनेके लिये भेदविज्ञानके द्वारा आत्मानुभवका
 अभ्यास करते हैं और परम शांतिका लाभ करते हैं।

१६४-प्रज्ञा परिपक्व-समर भाव ।

ज नी आत्मा स्वतन्त्रता निरोधक कर्मशुद्धियोंके आगमनके निरो-
 धका विचार कर रहा है। स्वतन्त्रताका लाभ करनेवाला वही जैन श्रमण

होमक्ता है जो भावलिङ्ग और द्रव्यलिङ्गसे विमूर्षित हो । कर्पायोंका उच्छ्रम होकर शुद्ध भावमें रमण करना भावलिङ्ग है । बालकके समान यथाज्ञात नग्न रूप रखना द्रव्यलिङ्ग है । ऐसे साधु रत्नत्रयकी भावनाक लिये अनेक शास्त्रोंक पारगामी होत हैं । व्याय व्याकरण व्योतिष आदि विद्याओंमें निपुण होते हैं । द्वादशाङ्गवाणीका भी आशिक ज्ञान प्राप्त करते हैं । ज्ञानावरण कर्मक उदयस पूर्ण यथार्थ ज्ञान नहीं होना है । तब कदाचित् ऐसा भाव होजाता है कि मैं सूर्यके समान परम विद्वान और तेजस्वी हूँ । मर सामने दूसर विद्वान टिक नहीं सके । इस प्रकार प्रज्ञा परिपक्व उदय होजाता है । तब वह ज नी उभी समय परिणामोंको सम्यक्त करत हैं । और इसको जीतनेका प्रयत्न करते हैं । प्रथम तो वह निश्चय नयस विचारते हैं कि मैं पूर्ण अखण्ड अक्रिय ज्ञानका भण्डार हूँ । लोकालोकका ज्ञाता हूँ । परम वीतराग और निश्चल हूँ । परमानन्द मय परम निराकुल और कृतकृत्य हूँ । मैं निरन्तर ज्ञान चेतनामय रमण करनारहा हूँ । परम समताभावका भारी हूँ, मरमें प्रज्ञा परिपक्व उदय नहीं हो सकता । ऐसा विचार का अप्रमत्त भावमें चढ़कर निर्विकल्प होजात हैं । और स्वानुभवमें मग्न होकर आनन्दामृतका पान करते हैं ।

अन्तर्मुहूर्तके पीछे प्रमत्तभावमें आजाते हैं तब विचारत हैं कि ज्ञानका अकार करना मूढ़ता है । जबतक मरेको पूर्ण ज्ञान न हो तबतक इस समताभावसे शास्त्रोंका मनन करना चाहिये । ज्ञानके प्रतापसे कर्पायोंको जीतना चाहिये । इस समय विचार करके प्रज्ञा परि-
 । विजय मोक्षमार्गी जैन साधु ही कर सकने हैं । अज्ञानी

मिथ्यादृष्टी तत्त्वों विद्यासम्पन्न व अनेक शास्त्रोंके ज्ञाता होकर अपने ज्ञानका सहान् अभिमान करते हैं । किसी एकान पक्षको पकड़कर उसको पुष्टि करते हैं । व्यक्तियोंसे सत्यका खण्डन करते हैं । इसी ज्ञानके विकारसे समताभावको प्राप्त नहीं कर सकते, मोक्षमार्गसे बहुत दूर होने जाते हैं । जबतक स्याद्वादरूप (सिद्धांत) से वस्तुओंका स्वरूप न समझा जायगा तबतक समदृष्टि नहीं आसक्ती है । और ध्यान निर्मल नहीं हो सकता है । सम्यग्दृष्टि जीव निगता तत्वोंका मनन करते हुए यह विचारते रहते हैं कि मैं आत्मा अनादिकालसे कर्मोंके सम्बन्धसे ससारमें क्रमण कर रहा है, जन्म जन्म मरणके दुर्लोकोंको भोग रहा है ।

मिथ्यात्व भावके कारण अपना स्वरूपको मूल रहा है । कर्मोंके उदयसे जो अशुद्ध भाव होते हैं उन्हीं रूप अपनेको मान रहा है । मैं रागी, मैं द्वेषी, मैं परोपकारी, मैं पर अपकारी, मैं तपस्वी, मैं ज्ञानी, मैं धर्मात्मा, इस अद्वयमें फसा रहता है । कर्मोंके उदयसे जो बाहरी संयोग होते हैं उनको अपना मान लेता है । इस तरह अहंकार ममकार करते हुए व इन्द्रिय सुखमें तृप्तातुर रहते हुए सत्यारका अन्त नहीं आता है । जब मैं जिनवाणोंके घनापसे अपने आत्म-स्वरूपको यथार्थ पहिचान लिया है कि यह सिद्धोंकी जाति रम्यता है । यह पाप सुखी है व निराशुक्त है । मैं कर्तव्य है कि मैं स्वानुभवसे पुरुषार्थसे तीतराग भावको बढ़ाता रहूँ जिससे कर्मोंका संचर होता जाय और निर्जग बढती जाय, तब मैं अवश्य ही सब कर्मोंसे रहित होकर अपने निज पदको प्राप्त करूँगा और सदाके लिए स्वतंत्र होजाऊँगा ।

१६५—अज्ञान परीपद जय ।

ज्ञानी आत्मा अपनी स्वतंत्रताके लाभ हेतु उसके वाषट्क कर्म शत्रुओंक आगमनक द्वारके रोकनेका विचार कर रहा है। स्वतंत्रताका लाभ वे ही महात्मा कर सकते हैं, जो भेदविज्ञानक द्वारा आत्मनानी व आत्मानुभवी हों, जिनको निंदक प्रशंसकपर समभाव हो। ज्ञानावरणीका क्षयोपशम कि ० जैन साधुओंको बहुत कम होता है, इससे उनको श्रुतज्ञान व अवधिज्ञानका विशेष लाभ नहीं होता अथवा उनको अल्पज्ञ देखकर दूसरे लोग “अज्ञानी मुनि हैं” ऐसा आक्षेप करने हैं इत्यादि कारणोंसे अज्ञान परीपदका उद्भव होजाता है तब वे महात्मा सम्यग्ज्ञानक प्रतापसे इसका विजय करत हैं। प्रथम तो वह विश्रयनयसे विचारते हैं कि मैं सदा ही पूर्ण ज्ञानी हूँ, अज्ञानका अंश भी मेरेमें नहीं है, मैं परम धीतरागनाक साथ सर्व द्रव्योंको यथार्थ जानता हुआ रागद्वेष रहित रहता हूँ और ज्ञानप्रेतनाके अनुभवमें लीन हो आत्मीक आनन्दका सदा पान करता हूँ, इस तरह विचारकर व अप्रमत्त भावमें चढ़ जाते हैं और आत्मार्थ हो शुद्ध ज्ञानसका पात्र करत हैं। अतर्मुहूर्त पीछे जब प्रमत्त भावमें आत हैं तब वह विचारते हैं कि सम्यग्ज्ञान मोक्षका कारण है, अल्पज्ञान व विशेष ज्ञान नहीं। यदि मुझे शास्त्रका ज्ञान भेदज्ञानपूर्वक थोड़ा भी है तो कार्यकारी है, विशेष ज्ञान ज्ञानावरण कर्मक क्षयोपशमके ऊपर निर्भर रहता है। यदि मुझे अज्ञान है तो इसका खेद नहीं करना चाहिये।

मुझे दूसरेके वाक्यांको इस भावसे सहना चाहिये—जो आत्मज्ञान केवलज्ञानका कारण है, वह मुझे प्राप्त है, इससे मैं यथार्थ ज्ञानी हूँ,

मुझे अज्ञानका कोई विक्षय नहीं करना चाहिये। इस तरह समभावसे वे महारगा अज्ञान परीपदको विजय करते हैं। मिथ्यादृष्टि अज्ञानी तपस्वी ज्ञानकी कमी होनेपर रोद करते हैं वा अनेक प्रकार सिद्धिको चाहते हैं वा दूसरोंके द्वारा अज्ञानी कहे जानेसे कार्य करते हैं, इसी लिये वे मोक्षमार्गके सच्चे पथिक नहीं होसकते ।

सम्यग्दृष्टि जीव आत्मज्ञानकी लब्धिको ही ज्ञान समझते हैं । उनको विश्वास है कि यदि मैंने आत्मनत्वको परद्रव्योंके सम्यग्धसे रहित शुद्धबुद्ध ज्ञातादृष्टा परमानन्दमय और बीतरागी पहिचान लिया है, और मेरे भीतर जगतके प्रपञ्च—जालोंसे वा किन्हीं भी परपदार्थोंसे रागद्वेष नहीं है तो मुझे यथार्थ ज्ञान है । विज्ञेय शास्त्रज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्ययज्ञान, मोक्षमार्गमें मुख्य काणभूत नहीं है । तब ये ज्ञान कम हो या अधिक, मुझे समभाव रखना चाहिये । ऐसा सत्य ज्ञान रखते हुए सम्यग्दृष्टि अपने आत्मज्ञानमें सन्तोषी रहते हैं, तभी तो पशु—पक्षी, नारकी आदि भी सम्यग्दृष्टि होसकते हैं । अपने स्वरूपकी पहिचान व उसकी अनुभूति ही सम्यग्दृष्टि है, यही स्वात्मानुभूति है; सीधी सड़क है जो मोक्षपथिकको मोक्षमहर्षि ले जाती है । इसके बिना ११ जगका ज्ञान भी हो तोभी वह अज्ञान है, मोक्षमार्ग नहीं है । मैंने आत्मज्ञानके रसगान करनकी कलाको पा लिया है । स्वतंत्रता मेरा आत्मीक हक है, ऐसा ज्ञान सम्यक्त्वकी सदा ही सत्पुष्ट रखना है ।

१६६—अदर्शन परीपद—सगरभाव ।

ज्ञानी जीव स्वात्मन्यके लाभके लिये कर्मशत्रुओंके आगमनके द्वागके रोकनेका उपाय कर रहा है । यह जीव अनादि ससारमें मोहसे

मसीमूत पाप पुण्यके आधीन होकर परतन्त्र होरहा है। इस परतन्त्रताका गार्ह वही महात्मा कर सकता है, जो निर्मात्री सम्प्रतिष्ठि ज्ञानी होकर चारित्र पाठानमें उद्यमवत हो। निश्चय चारित्र स्वात्मानुभव रूप है, इसीको धर्मोपान तथा शुद्धोपान कहते हैं। इसका बाध निमित्त निर्मय जैन साधुका चारित्र है, जहां बालकके समान नम्र रहकर बाईस परिपक्वोंका विजय किया जाव। अन्तिम परीपक्ष अदर्शन है। किन्हीं जैन साधुओंक भीतर एमा विकल्प उठ सकता है कि मैं दीर्घकालसे वैराग्यकी भावना की है, सकल शास्त्रका मैं पढ़ता हूँ देव शास्त्र गुरुका भक्त हूँ, बहुत बड़ी तपस्या करता हूँ, महान् महान् उपवास करता हूँ, तौ भी मेरे भीतर कोई अतिशय चमत्कार उत्पन्न नहीं हुए। सुनते हैं कि 'साधुओं' को बड़े मासिहार्य व ऋद्धियाँ सिद्धियाँ हो जाती हैं। क्या ये कथन मलाप मात्र ही हैं? इस तरह मिथ्यादर्शन कर्मक उदयसे अदर्श परीपक्षका उदय होजाता है। उसी समयमें साधु निश्चयनयसे विचारत है कि मैं एक अखण्ड अक्षय आत्मा हूँ। पूर्ण दीर्घ, सुख, दर्शन, ज्ञानका धनी हूँ।

परम अमूर्तीक अविनाशी सिद्धक समान शुद्ध हूँ। सम्पूर्ण आत्मलाभ मुझे प्राप्त है, मेरेमें सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रकी पूर्णता है। मुझे कोई रिद्धिसिद्धि प्राप्त नहीं कम्नी है ऐसा विचार कर व सातवें अक्षय गुणस्थानमें चले जाते हैं, और थोड़ी देरके लिये बिल्कुल आत्मस्थ होकर निश्चय सम्यग्दर्शनका स्वाद लेते हैं। अन्तर्मुहूर्त पीछे नव प्रवृत्त भावमें आ जाते हैं तब विचारते हैं कि किसी चमत्कार रिद्धिसिद्धिका पाना तपस्याका हेतु नहीं है, ये सब मात्र विशेष

पुण्योदयसे होजाती हैं । मोक्षमार्गका साधन स्वानुभवके लिये करना चाहिये, किसी और बातका लोभ करना मूर्खता है। इस तरह तत्वका मनन कर के मिथ्यात्वके उदयको जीत लेते हैं। मिथ्यादृष्टि साधु मोक्ष व मोक्षमार्गके स्वरूपको ठीक न पाकर बहुधा चमत्कारोंके लिये ही तप करते हैं। कोई अतिशय दिखाकर भक्तोंसे पूजा कराते हैं। जितनी अधिक मान्यता होती है उतने अधिक प्रसन्न होते हैं, और समझते हैं कि हमने गद्दान तप किया है। ऐसे कषायवान जीव निर्माणके सूत्र अधिक नहीं होसकने। सम्यग्दृष्टि जीव सम्यक्दर्शनकी दृष्टतामें सासारिक किसी भी पदार्थकी कामना नहीं करते हैं। वर्तमान भोगसामग्रीसे भी उदास रहते हैं, आगामीकी धाडा नहीं करते हैं, वे कवल स्वात्मानन्दके ही उत्पुत्र रहते हैं। धर्मसाधन करते हुए कोई विशेष चमत्कार या अतिशय प्रगट होजाय तो उसको लाभ नहीं समझते। यदि कोई भी चमत्कार नहीं प्रगट हो तो रोद नहीं मानने। ऐसे ही ज्ञानी जीव सम्यक्त्वकी दृष्टतासे आत्मसुखका वेदन करते हुये परमशांति लाभ करते हैं।

१६७-सामायिक चारित्र-सवरभार ।

ज्ञानी आत्मा कर्म शत्रुओंके निरोधके भावोंका विचार कर रहा है। ५ प्रकार चारित्रमें सामायिक बहुत उपयोगी है। निग्रह शत्रुओंका पद परम कर्तव्य है। समय आत्माको कहते हैं। आत्मा सम्बन्धी भावको सामायिक कहते हैं। जहां केवल मात्र अमेद एक शुद्ध आत्मा लक्ष्य हो वहीं सामायिक है, जरा गुण गुणीके भेद नहीं रहते हैं, ध्याता, ध्यान, ध्येयके भेद नहीं रहते हैं, स्वप्नकी चिंता नहीं रहती है।

गमाण नय निश्चयका विक्तर नहीं रहता वहीं सामायिक है। इसीको गृद्धात्मानुभव कहते हैं, स्वस्वरूप कहते हैं, वीतराग चारित्र कहते हैं, एवम समभाव कहते हैं। सामायिक चारित्रमें लीन मुनि ६ से ९वें गुणस्थान तक अन्न योग्य प्रकृतियोंको सवर करते हैं। निश्चयस सामायिक एक आत्मिक भाव है। व्यवहारसे विचार किया जाय तो सामायिक चारित्रका घारी साधु दुःख सुखमें, शत्रु मित्रमें, वधन काचमें, दम्पान महलमें समभाव रखता है। वह जगत्के शुभ अशुभ व्यवहारको नाटकक समान देखता है। जैसे नाटकमें खेल्नेवाले पात्र कभी हसने हैं, कभी रोने हैं, कभी दुखी कभी सुखी होते हैं, देखने वाले मात्र देख लेते हैं, उन रूप परिणमन नहीं करते।

इसी तरह सामायिक चारित्रधारी मुनि अपने कर्मोंके शुभ अशुभ उदयमें, सुख दुःखमें व नानाप्रकार आने शरीरके परिणमनमें समभाव रखता है। गृहस्थोंके द्वारा उद्दिष्ट रहित जैसा कुछ सरस, नीरस, आहार मिल जाय उनमें समभाव रखता है। जगत्के साथ व्यवहार करते हुये कभी प्रशमाके कभी निंदाके वचन सुनते हैं, तब भी वह साधु समभाव रखता है। मुनिगण परस्पर धर्मचर्चा करते हैं, तत्त्वोंका मनन करते हैं, अनक दर्शनोंका विचार करते हैं, तो भी वस्तुस्वरूपको समझकर समभावका ध्यान रखते हैं। कभी२ जैन साधु अन्य मतके विद्वानोंसे शास्त्रार्थ करते हैं, घण्टों बाद विवाद करते हैं, तो भी समभावको कभी नहीं त्यागते। उम साथ व्यवहार और निश्चय दोनों अपेक्षाओंसे सामायिक चारित्रको पालते हैं। सामायिक एक मनोहर उपवन है उममें प्रवेश कर साधुगण विश्रान्ति लेते हैं। जैसे मनुष्य

उपवनर्म नाना प्रकारके वृक्षोंके फलफूल व पत्तोंपर दृष्टि देने हुये भ्रमण करते हैं उसी प्रकार जेन साधु भी आत्माके अनन्य गुण व पर्यायोंका विचार करके आनन्द लेने हैं । सामायिक पवित्र गंगाजल है । इसमें ज्वगादन का साधुजन मात्र कर्मफलको घोंते हैं और आत्मानन्दरूपी मिष्ट जलको पान का परम पुष्टि पाते हैं । सामायिक शांतिका युद्धक्षेत्र है जहाँ पर तिष्ठकर कषायरहित शान्त दृष्टिसे कर्मोंका संहार किया जाता है । इसीके बलसे मोक्षनीय कर्मोंका उपशम या क्षय होता है । आपस आपमें आपके लिये आपमेंसे आपको आप ही अनुभव करना सामायिक है । वे स्वयं स्वतंत्ररूप हैं इसीलिये स्वतंत्रताका साधक यह उपाय है ।

१६८-छेदोपस्थापना चारित्र-मरम्भान ।

ज्ञानी आत्मा कर्मशत्रुओंके आगमनके रोकनेका विचार कर रहा है । मोक्षमार्गी वही निर्मथ साधु होसकता है जो शुद्धोपयोगमें लीन हो, निश्चिन्त होकर आत्मानुभव करता हो । यही सामायिक चारित्र है । यह अमेद रूप एक है । यहाँ मन, वचन, कायका सक्रियता है सो इस सामायिक चारित्रस छूटना छेद है सो मेद रूप चारित्र है । वह २८ मूत्रगुणरूप है अर्थात् अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अरिग्रह इस प्रकार पांच महाव्रत । ईर्ष्या (मुमि देखकर चलना), माषा (शुद्ध वचन बोलना), अपणा (शुद्ध भोजन करना), आदाननिक्षेपण (देवकर रखना रखना), द्युर्मर्ग (मल मूत्र देखकर करना) यह पांच समिति है । पांच इन्द्रियोंका निरोध, प्रतिक्रमण (पिठछे दोषोंका त्याग), प्रत्यास्थान (आगामी दोष न

करानी भावना) मृत्ति, वदना, सामायिक, कायोत्सर्ग ऐसे छ भाव
 श्यक्त । सात मूलगुण यह हैं—१ कशलोच, २ स्नानत्याग, ३ दत्तव-
 त्याग ४ एक दफा भोजन, ५ सड़े होकर भोजन करना, ६ मू-
 शयन, ७ दान त्याग । इस प्रकार मेदरूप चारित्र पालना छेद है ।

इसके द्वारा सामायिक चारित्रमें स्थिर होजाना छेदोपस्थापना
 चारित्र है । अथवा मन वचन, कायद्वारा वर्तन करते हुए प्रगादसे
 जो दोष हो पावें उनको दूर करना छेदोपस्थापना है । अथवा पुन
 दीक्षा लेना छेदोपस्थापना है । इस तरह जैन साधु इस चारित्रको
 पालते हुए अपनी दृष्टि अपन शुद्ध आत्मापर रखते हैं । उका ध्येय
 एक आत्मरमण होता है । यही मोक्षमार्ग है । सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान,
 व सम्यक्चारित्रकी प्रप्ति होती है । यही वह निर्मल शांत रससे
 पूर्ण जल है जिसका व पान करते हैं और आत्माको पुष्ट बनाते हैं ।
 यही वह सरल मार्ग है जो मोक्ष-महल तक चला गया है । इसमें
 कोई कष्टता नहीं है । यह सहज समाधिरूप है । यही-यह आसन
 है जिसपर साधुयोग बैठकर विश्राम करते हैं । यही वह मिष्टान्न है
 जिसका वह भोजन करते हैं । यही भावशून्य है जिसका वे पाठ करते
 हैं, सत्तरका कारण है । सामायिक और छेदोपस्थापना चारित्र छेदसे
 नवें गुणस्थान तक होता है । यही स्वतंत्रता पानका सरल उपाय है ।

१६९-परिहारविशुद्धि चाग्रि-समग्रभाव ।

ज्ञानी आत्मा कर्मशत्रुओंके आगमनके निरोधका विचार कर
 १०१ है । मोक्ष आत्माका शुद्ध स्वभाव है । सम्यगी जीव पाप पुण्य

कर्मक सम्प्रभसे पातत्र हो रहे हैं । इस पातन्त्रताका सर्पथा नाश के ही निश्चय साधु कर सकते हैं जो शुद्धोपयोगके उपवनमें रमण करते हैं । कर्मोंके सवसे लिये पाच प्रकारके चारित्रको पालते हैं । तीसरा चास्त्रि परिहारविशुद्धि है । यह विशेष चारित्र है । इसको वो हो मडात्मा प्राप्त कर सकता है जिसने तीस वर्ष तक सातामें विनाये हों । फिर मुनि हो तीर्थङ्करकी सगतिमें आठ वर्ष सर्व किये हों । और प्रत्यख्यान पूर्वको पढा हो । इस चारित्रिक प्रतापसे विशेष हिंसाका त्याग होता है और साधुको विशेष शुद्धि प्राप्त होती है । यह छठे च सातों गुणस्थानमें होता है । निश्चयनयम विचार किया जाय तो जडा सर्व पभावोंका परिहार या त्याग है तथा आत्माके शुद्ध स्वभावमें निवास है वहीं परिहारविशुद्धि है ।

वास्तवमें देखा जाय तो चारित्र एक ही प्रकारका है और वह आत्मरमण है, स्वसमय है, स्वसवेदन ज्ञान है, स्वात्मानुभव है अपना ही प्रमाण है । मनत्रनाके अधिकारी ही सम्पट्टी होते हैं । जो स्वयं तत्त्वके यथार्थ ज्ञाता है जो सर्व समा को हेय समझते हैं, जिन्होंने विश्राम है कि सच्चा सुख अतीन्द्रिय आत्माका स्वभाव है, जो आत्माको सर्व आय आत्माओंसे, सर्व पुट्टलोंसे, धर्म अधर्म, आकाश, काल, द्रव्योंसे तथा अपने भीतर अनादिकालसे पाये जागवाले ज्ञानावरणदिक कर्मोंसे रागादि विभावोंसे शरीरादि नोकर्मोंसे भिन्न जानते हैं जिनको आत्मीय तत्त्वमें रजमात्र शङ्का नहीं है, जिनके भीतर मृत्युता सिवाय किसी बातकी काशा नहीं है, जो वस्तुस्वभावको विचारते हुए किसीसे स्थानि नहीं करते हैं । जिनके भीतर रजमात्र मूला नहीं है, जो अपने

गुणोंकी वृद्धि करते रहते हैं, जो अग्रा स्वरूपमें स्थिरता रखते हैं; जो सर्व अत्माओंको मित्रके समान शुद्ध जानकर शुद्ध प्रेम रखते हैं; जो आत्मोक्त प्रभावनामें दत्तचित्त हैं, ऐसे ही ज्ञानी जीव भवस्तत्त्वका पाने हुए अपने शत स्वरूपमें चञ्चल हुए आत्मानन्दका भोग करते हैं ।

१७०-सूक्ष्म साम्प्रदाय चारित्र, सत्तर भाग ।

ज्ञानी आत्मा कर्म शत्रुओंके आगमनके निरोधका विचार कर रहा है । यद्यपि स्वतन्त्रता आत्माका स्वभाव है तथापि अनादिकालसे संसारमें १५ पुण्य कर्मांक संयोगसे यह आत्मा राग द्वेष मोहके बन्दी मून होकर पातत्र हो रहा है । इसके भेटनका उपाय वास्तवमें आत्म स्वतन्त्रताका श्रद्धान ज्ञान व चारित्र है । निर्मथ जैन साधु व त्रिप्रका पालन करते हैं । मुख्य चारित्र सामायिक है । इसके द्वारा नौवें गुणस्थान तक सब फलते हुए दसवें गुणस्थानमें पहुँच जाते हैं । यही सूक्ष्म-साम्प्रदाय चारित्र होता है । यह चारित्र निर्मलनामें कुछ ही कम है । जैसे रंगीन वस्त्रको धोत हुए सफेदीमें कुछ रंगका अमर रह जाता है वैसे ही वीतगण चारित्रमें सूक्ष्म लोभका कुछ अमर है । इन चारि अज्ञो पालने हुए साधु प्रथम शुद्धिजनको ध्याते हैं इसका नाम धृष्टवन्तविनर्क-वीतार है । यही अबुद्धिपूर्वक एक योगसे दूसरा योग, एक शब्दसे दूसरा शब्द, एक ध्येय पदार्थसे दूसरा ध्येय पलट जाता है तौ गी साधु शुद्धोपयोगमें रहते रहते हैं और अपनी आत्माको शुद्ध बुद्ध गीतराग परमादमय ध्याते हैं । वीतगमनाके प्रभावसे बहुतसे अज्ञान-भवा फलते हैं । यद्यपि स्वतन्त्रता अपने ही पास है तौ गी

इसका लाभ बहुत दुर्लभ है । निन्दक की आज्ञा प्रमाण चलनेवाले निर्ग्रन्थ साधु ही इसे प्राप्त कर सकते हैं ।

एका तमतरु धारी मिथ्यादृष्टी तस्वी जो निर्ग्रन्थ मार्गसे बाहर जियोगनाम प्रवर्तने हैं वे इसका लाभ नहीं कर सकते हैं । सम्यग्दृष्टी ज्ञानी जीव ग्रन्थ ही या साधु स्वतंत्रताके हकदार हैं, क्योंकि उन्होंने भक्तिकार श्रद्धान कर लिया है कि सत्ताकी दशा त्यागनयोग्य है । इन्द्रियों विषयोंस कभी तृप्ति नहीं होती है । इन्द्रादिक पद शांतिदायक नहीं है । मनी सुख शांति अरों आत्माके भीतर ही है । कर्मके उदयमें कमा निगुणता नहीं हो सकती । जगतमें पदार्थोंका संयोग धू। छायाके समान क्षणभंगुर है । पुद्गलका सब जीवके साथ हितकारी नहीं है । परम सुखी सिद्ध भगवान ही हैं, जिनका संयोग पुद्गलसे व पुद्गलजन विकारोंस विलकुल नहीं है । ऐसे ज्ञानी जीव आत्मरमणतामें रहकर परम सुख शांतिका लाभ करते हैं ।

१७१-यथारथात् चारित्र-संसार भार ।

जानी आत्मा कर्म शत्रुओंके आगमनके निरोधका विचार कर रहा है । स्वतंत्रताको वही प्राप्त कर सकता है जो शुद्धोपयोगका अभ्यासी हो और गुणस्थानोंके क्रममें उन्नति करे । चारित्र स्वभावको कहते हैं । चारित्र मोदनीय कर्मके उदयसे यह सम्भाव राग द्वेषमें परिणत होजाता है । पांचवा चारित्र 'यथारथात्' है जिसका अर्थ यह है कि वह चारित्र जैसा चाहिये वैसा है, राग द्वेषसे युक्त नहीं है । इस चारित्रिक लाभ उपश्रम श्रेणीसे चढ़नेवाले साधुको

उपशान्त मोह ११वें गुणस्थानमें होता है। बड़ा पदला शुद्ध था है। सारक्योगीस चंगावाले साधुको भी १२ वें क्षीण मोह गुणस्थानमें इस चारित्रिका लाभ होता है। यही पदला और दूसरा शुद्धस्थान है। फिर यह चरित्र दृढ़ता नहीं है। १३ वें गुणस्थानमें भी रहता है। वरानक केवल सातारदनीय कर्मका आस होना है। १४ वे गुण स्थानमें भी यही रहता है। बड़ा पूर्ण सार हासता है। १३ वे गुणस्थानके अन्तमें तीसरा शुद्ध वान होता है। १४ वें चोपा शुद्ध बन होना है, उसके प्रभावसे यह जीव सर कर्मोंस दृढ़रूप सिद्ध हो जाता है।

सिद्ध भगवानमें भी यह चारित्र मश बना रहता है। आत्माका आत्मामें ही रहना चारित्र है। अगतमरक पदार्थको गुणव्यापोंको जानत हुए भी उमों गग द्वेष नहीं होता है। यह इसी चारित्रिका प्रभाव है। इसीस आत्मा अतीन्द्रिय आनन्दका सदा उपभोग करता है। उस चारित्रकी जड़ सम्यग्दर्शन है। सम्यग्दर्शी जीव चौध गुण-स्थानमें ही भद्ररुपाचरण चारित्रको पाते हैं। बनी चारित्र रहता हुआ यथारुगत होजाना है। इसके प्रभावसे कथार्योका रस जैसे २ सूख जाता है चारित्र बढ़ता जाता है और सदा भाव अधिक होता जाता है।

स्वतन्त्रताके चाहनशालेको अपन स्वतंत्र स्वभाव पर दृष्ट रखनी चाहिये। परतन्त्रतास असंयोग करना चाहिये। आप ही अपामे खानेको स्वतन्त्रता मिलती है। निर्ग्रन्थ जैन साधु ही इसको पा सकते हैं। बहिर्गत्ता अकान्ती ताम्बो इसे नहीं पा सकते। मथारुन्यात

सयोग्य षष्ठ ज्ञानागुणादि द्रव्यकर्मोंसे रागादिक भावकर्मोंसे व दरी रादि ना कर्मोंसे भिन्न जाना जाता है और अपने आत्माक शुद्ध दशा ज्ञान सुख वीर्य आदि गुणोंका मनन किया जाता है । इस मननके सतः प्रकाशसे सम्यग्दर्शनक विरोधी अनन्तानुबन्धी कषाय और मिथ्यात्व कर्मका उदय बद्ध होजाता है, तो एक अनिर्वचनीय अचि तनीय ज्योतिष्क प्रकाश होता है । इसको स्वानुभव कहते हैं । यह ही वह अमोघ शस्त्र है, जिससे कर्मोंका क्षय किया जाता है । सर्व प्रकारक तपकी जड़में सम्यग्दर्शन है ।

सम्यग्दृष्टि जीव निरञ्ज प्रेमी हो जाता है । शुद्ध अवस्था ही उपका सुखकारी भासती है । वर सभारक सर्व इन्द्रादि और चक्रवर्ती आदि पदोंसे उदासीन हो जाता है, पुण्यक उदयको घूर छायाक समान क्षणभंगु जानता है । पुण्यक उदयमें रसायमान होना, पुण्यके विपोगमें दुस्वका कारण हो जाता है । इसलिये वह सम्यक्ती अशुभोपयोग, शुभोपयोग, पाप पुण्य, दुस्व व सुख इन छहोंसे पूर्ण विरक्त हो जाता है । वह शुद्धोपयोगका ही प्रेमी होता है, जो अपनी शुद्ध अवस्थाम सिद्धगतिमें सदा बना रहता है । सम्यग्दृष्टी जीव शिव कन्याका पूर्ण आसक्त हो जाता है । कषायक उदयसे व्यग्रहामें वर्तन करते हुये भी वह उदास रहता है । मयारकी चेष्टाको नाटकके समान देखता है । ऐसे सम्यग्दृष्टी जैन साधु अनशा तर करते हुये यद्यपि विमारोंका भोजन नहीं करते हैं तौ भी आत्मानन्द रूपी अमृतका पात्र करते हैं और पम तृप्त होते हैं ।

१७३-ऊनादर तप-निर्भरा भाव ।

स्वतन्त्रता प्राप्तिका यत्न करनेवाला एक जैन साधु शुद्धोपयोगका साधन करता है, इसीके प्रतापसे कर्मोंकी निर्जरा होती है । बाहरी साधनोंमें उगोदर तपका अम्यास करता है, जिसका भाव यह है कि मूलतः कम स्वात्मा है, जिसमें आत्मस्यका विजय हो, ध्यान स्वाध्यायमें विघ्न न आवे । वास्तवमें मोक्षमार्गका अधिक एक सम्यग्दृष्टि ही हो सकता है जिसकी गाढ़ रुचि स्वरूप प्रसिद्धी होजाती है, जिसको पूर्ण विश्वास है कि मेरे आत्मामें कोई रागद्वेषादि विभाव नहीं है, न बाँट कर्मोंका संयोग है, न शरीरादि नो कर्मोंका संयोग है । जब आत्माको कर्मोंके घटमें देखा जाता है तो बड़ा सामाजिक मय अवस्थायें झलकती हैं, क्योंकि वे सब परत हैं इसलिये त्यागनेयोग्य हैं । सम्यक्ती जीन मेंदविज्ञानकी कलासे विभूषित रहता होगा । ६ द्रव्यगण्ड शकमें भी सब द्रव्योंको अलग अलग देखता है । जगतके जीवोंमें उसको परमात्माका दर्शन होता है । वह भलेप्रकार जानता है कि यह समार बाँट कर्मोंका नाटक है, पुद्गलके संयोगसे ही नानाप्रकारकी विभाव पर्यायें होती हैं । वह इन सबसे उदास रहता है । सम्यक्ती बड़ा धीर होता है, कर्मोंके तीव्र उदयमें भी अपना स्वरूपको नहीं भूलता । उम सम्यक्त्वकी ही यह महिमा है जो चक्रवर्त्तासीसे बड़े २ मग्राट् राजपूत त्यागकर निर्ग्रन्थ साधु होजाते हैं और ध्यानकी सिद्धिके लिये कठिन कठिन तप करते हैं ।

जनी जीवोंके सविकार निर्जग भी ऐसी होती है, जो समार / कारणीभूत बन नहीं काती । सम्यक्तीके परिणामोंसे जब २ स्वानुभव

होता है तब २ विशेष विषय अविषाक निर्जरा होती है । जीव स्वभावका पातक मुख्य मोहनीय कर्म है । वीतरागताक प्रभावसे १० में मूढ़प्रमादाय गुणस्थान तक इसका सर्वथा नाश कर दिया जाता है । सम्यक्तके बिना जितना तपादिक किया जाय वह मोक्षका साधन नहीं हो सकता । द्र. शिल्पीमें ११ अङ्गके पाठी होते हैं तौभी सम्यक्तके बिना मयसागरक पार नहीं जा सकत । सम्यक्त ही धर्मकी नौकाका ग्रेवटिया है । धर्म वृक्षका बीज है, चारित्र महलकी नींव है । यही पाग धन है जिसका भोग काल हुए मोक्षमार्गक पथिकको कभी कोई बध नहीं होता है । यह ज्ञानामृतका पान करता है । शुद्ध भावशुद्धी अन्न भोग करता है । अन्न परम सन्तोषी रहता है । स्वतन्त्रताक उद्योगी जैसा साधु तपके बन्स पातत्रताको हटाते रहते हैं और स्वाधीनताको प्रकाश करते जात हैं ।

१७४-वृत्तिपरिमत्पान-निर्जराभार ।

ज्ञाती आत्मा स्वतन्त्रताके लिये कर्म शत्रुओंक क्षयका उद्यम कर रहा है । शुद्धोपयोग ही कर्मक्षयका उपाय है, यही वास्तविक तप है । इसके साधनक लिये जैन निर्ग्रन्थ साधु वृत्तिपरिरु ॥१॥ तपका अभ्यास करत हैं । जब मिश्राके लिये जाते हैं तब कोई प्रतिज्ञा लेते हैं और प्रतिज्ञा पूरी होन पर ही आहार करते हैं । यदि प्रतिज्ञा पूरी नहीं होती है तो बड़ी शांतिसे उपवास करके ध्यानका अभ्यास करते हैं । व्यवहार ध्यानके साधन नीचे प्रकार हैं —

(१) स्थान निगबुद्ध होना चाहिये, (२) समय योग्य होना

चाहिये, (३) किसी आसन पर बैठना चाहिये, (४) पद्मासन आदि कोई आसना लगाना चाहिये, (५) मन्में धर्म ध्यानके सिवाय और विषयको न आने देना चाहिये, (६) वचामें ध्यान मगधी मन्त्रोंके सिवाय और वार्तालाप न होना चाहिये, (७) शरीर शुद्ध और निश्चल रखना चाहिये । निश्चय ध्यानमें अपन आत्माके प्रदश ही स्थान है, आत्मार्म नित्य उपयोग रहना ही काम है आत्मा ही आसन है, आत्मा ही पद्मासनादि है, बटारर मा वचन कायका सम्बन्ध नहीं है । आत्मा आत्मार्म ही स्वरलीन है । आप ही ध्येय है । निश्चय ध्यानमे ही शुद्धोपयोगका विलास है । इस ध्यानकी जड सम्यग्दर्शका प्रकाश है । यह सम्यक्त्व आत्माका विशेष गुण है । मिथ्यात्व और जनतानु मधी कपायके उदयसे इसका प्रकाश नहीं होगदा है । इस कर्मके आवरणको हटानके लिये मेदविज्ञानकी आवश्यकता है । मेदविज्ञानके लिये जीवादिक पदार्थाक ज्ञानकी आवश्यकता है । यह ज्ञान प्रमाण और नयसे होता है । प्रमाणमे पदार्थाका सर्वोश ज्ञान होता है, नयसे प्रकाश ज्ञान होता है । नयोंमें निश्चयनय व्यवहार नय प्रधान है । व्यवहार नयसे कर्मोंसे सापेक्ष आत्माके स्वरूपका ज्ञान होता है, तब यह शक्तता है कि जैसे जल मिट्टी अलग है, तिनमें तल और भूमी अलग है, मलीन वस्त्रर्म दस्त और मलीनता अलग है, वैसे ही आत्मा सर्व रागादि भावोंसे, ज्ञानावरणादि कर्मोंमे, शरीरादि नोकर्मोंसे भिन्न है, इसी तत्त्वको ग्रहण कर ध्यानमें लाना चाहिये । तब ही शुद्धोपयोगका प्रकाश होगा और वास्तविक निर्जगका कारण तब प्रकट होगा ।

१७५-रमपरित्याग-निर्हरामान ।

जानी जीव कर्मक्षेत्र आक क्षयका उगाय विचार कर रहा है । स्वतन्त्रताका प्रेम जो जैन निर्ग्रन्थ साधु होता है । वह इसलिये शुद्धोप-योगमयी ध्यानका अभ्यास करना है और इसीलिये तपका साधन करता है । रमपरित्याग तत्काल रमक स्वादका त्याग होता है । दूध, दही, घी, तेल, शक्कर, नमक इन सब रसोंसे नाना प्रकारके व्यञ्जन बनते हैं । साधुजन वीतराग भवसे इनका स्वाद लेते हैं । वे महात्मा पट्टरसोक स्वादसे विमुक्त होकर आत्मरमका स्वाद लेते हैं । आत्मामें परमानन्द है, सुख उमका स्वभाव है । जो आत्म-रसिक होता है वह उस सुखको निरन्तर भोगता है । आत्मरसिक बड़ी हो सकता है जो सम्पूर्ण हो, जिमको भले प्रकार निश्चय है कि पाँचों इन्द्रियों जो सुख होता है वह पराधीन होता है, परवस्तुके संयोगसे और पुण्य कर्मके उदयसे होता है ।

इस सुखमें आरु रागएँ आजाती हैं । पुण्य कर्मका क्षय होने पर वस्तुका समागम नहीं होता है । इन्द्रिय सुख नाशवान होता है, क्योंकि आयु पर्यन्त ही भोगा जा सकता है । इन्द्रियसुख रागभाव बिना भोगा नहीं जा सकता, इसलिये कर्मवचका कारण है और आनुष्णाका हेतु है इसलिये आदमने योग्य नहीं है । जबकि आत्मिक सुख स्वाधीन है, बाधा रहित है, अविनाशीक है और वीतरागभाव सम्पन्न होनेसे कर्मवचका नाशक है और निराकुलताके साथ ओमायमान है इसलिये सम्पूर्ण इमी अतीन्द्रिय सुखका प्रेमी होता है । इसको निरन्तर आत्मिक लिये बाधक कर्मोंका नाश करना चाहता है ।

रसप्रतियाग तप करते हुए वह ज्ञानी शुद्धोपयोगके चलसे आत्मानुभूत करता है और क्षातिमय ज्ञानसमुद्रम स्नान करता है । जानरसका ही पान करता है और परम तृप्तिको पाता है ।

१७६-विविक्त शय्यासन-निर्भरा भाव ।

ज्ञानी आत्मा कर्मशत्रुओंके गहकी भावना कर रहा है । जैन साधु बाह्य प्रकारके तपोंमें विविक्त शय्यासन तपकी भावना करते हैं । एकान्त स्थानमें शयन व आसन करते हैं, जिसमें ध्यान स्वाध्याय ठीक होता चले । निश्चयनयसे सर्व परपदार्थास व पाभावोंसे भिन्न शुद्ध आत्माके भीतर शयन व आसन करना विविक्त शय्यासन तप है । इन तपके द्वारा शुद्धोपयोगका लाभ ही होता है जिससे कर्मकी निर्मोह होती है । ज्ञानी सम्यग्दृष्टी अपनी आत्माका निश्चय भलेप्रकार कर लेते हैं, क्योंकि आत्म ध्यानकी मूमिका आत्माका दृढ श्रद्धान है ।

यह आत्मा असंख्य होनेकी अपेक्षा एकरूप है, अनेक गुणोंको रखती अपेक्षा अकारण है । स्वद्रव्य, क्षेत्र, काल, भावकी अपेक्षा सत्वरूप है । परद्रव्य, क्षेत्र, काल, भावकी अपेक्षा अमूर्तरूप है । अविनाशी होनेकी अपेक्षा नित्य है । स्वाभाविक परिणाम होनेकी अपेक्षा अनित्यरूप है । इत्यादि ज्ञान स्याद्वादके द्वारा होता है । जैन साधु स्याद्वादके ज्ञानमें कुशल होते हैं और अनिर्वचनीय मासे अगोचर आत्माके भीतर एकत्वान होजाते हैं । तप ही वह अग्नि है जो सुदर्शन सत्त्व आत्माको शुद्ध करती है । तप ही वह पर्वत है जो आत्माकी कर्मरूपी रजोंको

हो वह समुद्र है जिसमें ज्ञान कानेमे

परम शांतिकी प्राप्ति होती है। तब ही वह अमृत है जिसके पीनेसे परम सन्तोष होता है। तब ही वह औषधि है जो फर्मरोग दूर जाती है। यह आत्मा सबसे निराला अदम्य पदार्थ है। इसका आनन्द भी उसीको होता है जो सर्व इन्द्रियों और मनक विषयसे अलग होकर आपमें ही रह जाना है और परम सुखको पाता है।

१७७—कायकेश तप-निर्जग मार ।

ज्ञानी आत्मा कर्मशत्रुओंक क्षयका उपाय विचार कर रहा है। चारः तर्पोंमें कायकेश नामका तप है जिसका अभिप्राय यह है कि शरीरको कष्ट देते हुए शातमारस ध्यानका अभ्यास करना। जैन निर्मथ साधु इस तरका साधन करते हैं। शीतकालमें दी तट पर, ग्रीष्मकालमें पर्वतपर, वर्षाकालमें वृक्षक नीचे ध्यान करते हैं। निश्चयनयसे आत्माक कोई पुद्गलवृत्त शरीर ही नहीं होना इसलिए कायकेश नहीं है। आत्मा जैन ॥ घातुकी मूर्ति है जिसके ऊपर पुद्गल कोई आपत्ति नहीं कर सकता है। इसलिए आत्मा मदा ही पेशावहित हो अपना स्वरूपमें मगन रहता है और आत्मिक आनन्दका स्वाद लेता है। साधक अब धाम जैन साधु निश्चयनयक द्वारा अपने आत्माको परम शुद्ध दृष्टकर उमीमें उन्नय होजाता है।

शुद्धोपयोगका प्रकाश करता है जिससे कर्मकी निर्जरा होती है। वे साधु समार शरीर-भोगोंसे उदास रहते हैं। ससार असार है, दुखरूपी सागरजलसे मत्त है, मयोग वियोग सन्निहित है। मानवका शरीर महान् अशुद्धि है, इन्द्रियमोग अतृप्तिकारक व नाशक ।

एक निज स्वरूप ही ग्रहण करनेयोग्य है, ज १ किसी पर द्रव्य, पर पर क्षेत्र, पर काल, व पर भावका प्रवेश नहीं है । यह नित्य अपने ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, मम्यक्त आदि गुणोंमें तन्हीन है । सर्व बाधा रहित है । आत्मा ही अपने लिये आप ही गह्वाजल है । आपसे आपको पवित्र रखना है । आत्मा आकाशके समान निर्लेप और असंग है । ऐसी भावना जो माता है वह परम आनन्दको पाकर तृप्त रहता है और स्वमात्र रमणरूप तत्को साधना है ।

१७८-प्रायश्चित्त तप-निर्जरा भार ।

ज्ञानी आत्मा कर्मशुद्धिके नाशका उपाय विचार कर रहा है । निर्जराका कारण शुद्धोपयोग है, वही वास्तवमें ध्यान है । व्यवहार नयसे बारह तपोंमें प्रायश्चित्त तप भी है । जैन साधु अपने चारित्र्यमें मन वचन काय जो कृतकारित अनुमोदनासे लगे हुए हैं, अतिचारोंकी शुद्धिक लिये प्रायश्चित्त लेते हैं । निश्चयसे आत्मा परम निर्दोष है, उभय कोई प्रायश्चित्तकी आवश्यकता नहीं है । तप वास्तवमें आनन्दका स्थान है । जब सम्यग्दृष्टि मन इन्द्रियोंसे और मनके विकल्पोंसे दूर होकर अपनेसे अपनेको अपने लिये आप ही क द्वारा अपने आप ही स्थापित करता है तब वचनमें अगोचर स्वानुभूति प्रकट होता है, तब आत्मिक सुखका स्वाद आता है । यही भाव निर्जरा है । सम्यग्दृष्टि जीव भेद विज्ञानके द्वारा अपने आत्माको सर्व ही परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल व परभावोंसे भिन्न जानता है । त्यागद्वारा नयके द्वारा अपने स्वस्वका निश्चय का लेना है ।

वह आत्मा अननगुण पर्यायोका पिंड है इसलिये अपेक्षारूप है । परंतु गुण पर्यायोकी अपेक्षा भेद रूप है । यह आत्मा अपा स्वभावका कभी त्यागता नहीं है इसलिये नित्य है, परिणमनकी अपेक्षा अनित्य है । अपने स्वभावकी अपेक्षा सत्स्वरूप है, परमावकी अपेक्षा अमूर्त है । इस तरह स्वभावका निर्णय कच्चे व्यथदार निश्चयनसे आत्माको जानकर जर जानी सर्व विकल्पास रहित होकर अन्तर्म स्थिर होता है तब मन वचन कायक विकल्प नहीं होते हैं ।

एक सुन्दर उदाहरण मिल जाता है उभीमें वह गमन करता है । वह रत्नद्वीपमें पहुँच जाता है, रत्नत्रयका आनंद लेता है । क्षीरसागरक समान परम शान्त आत्मामें स्नान करने हुए परम शांति पाता है । निर्मल आकाशके समान आत्मामें असम भाव रखकर ही सपनाका लाम होता है वही परम सामायिक है वास्तवमें वही प्रायश्चित्त तप है जिससे शुद्धताका अनुभव होता है और परम तृप्ति मिलनी है । मोक्षमार्गका अधिक परम निष्पट्ट होना है । आपके सिवाय किसी भी आपको नहीं चाहता है । देना जाए तो वह मुक्त रूप ही है अथवा बंध मोक्षकी कल्पनास बाहर है ।

१७९-विनय तप-निर्भरा भाव ।

जनी आत्मा कर्मके नाशका विचार कर रहा है । कर्मक्षयका कारण शुद्धाभ्योग है । उसीके साधनके लिये विनय तपका विचार जैन साधु करते हैं । सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यग्चारित्र्य यह रत्नत्रय कर्म मोक्षका साधक है । इसकी ही व बही मालि करते हैं, बड़े प्रेमसे

पान्ते हैं तथा स्वतंत्रताके साधन करनेवालोंसे भी प्रेमभाव रखते हैं । निश्चयनयसे विचारते हैं तो वे अपन ही आत्माकी अनुमति कर्ते हैं, यही त्रिनय है । त्रिनय तब सम्पट्टष्टिका मुख्य कर्तव्य है । सम्पट्टष्टिको पूर्ण विश्वास है कि मेरा आत्मा सपूर्ण रागादिक भावोंसे, ज्ञानाव यादि पाठ कर्मोंसे और शरीर आदि नो कर्मोंसे जुड़ा है । इसकी सत्ता न्यायी है । यद्यपि स्वभावसे सब आत्माएँ समान हैं । रागद्वेषका कारण समान आत्माओंके भेदरूप देखना है । एक समान देखनेसे रागद्वेष नहीं रहता, ममभाव जागृत होजाता है ।

यही ममताभाव शुद्धोपयोग है । सम्पट्टष्टि निश्चयनयकी दृष्टि रखकर व्यवहारनयसे उदासीन रहता है । यद्यपि यह मतिज्ञान और श्रुतज्ञानका धारी है, तथापि वे दोनों ज्ञान सविश्लेष हैं । स्वसंवेदन ज्ञानक होने हुए मतिश्रुत दोनों उसीमें गर्भित होजाते हैं । वास्तवमें ज्ञान सूर्यके समान एक प्रकाश है, जिसमें पाव भेद नहीं हैं । ज्ञानारण कर्मका संयोग देखनपर ज्ञानके भेद देखनेमें आते हैं । सद् ज्ञान आत्माका स्वभाव है, उसी ज्ञानका अनुभव स्वतंत्रताका उपाय है ।

जैसी भावना भाये वैसा हो जावे, हम तत्त्वके अनुसार स्वतंत्रताकी भावना स्वतंत्र होनेका उपाय है । स्वानुभव एक ऐसा शरीर है जिसमें अनेक स्वरूप आत्मिक गुणोंका सम्मिश्रित स्वाद रहता है । स्वानुभव एक ऐसा आमन है जिसपर बैठनेसे पूर्ण स्थिरता प्राप्त होनी है । स्वानुभव एक ऐसा दर्पण है जिसमें आत्माका दर्शन होता है । स्वानुभव शमनकी घूट है जिसको पीनेसे परम वृत्ति होती है । स्वानुभव ही निश्चय तप है, इसीसे कर्म स्वयं क्षय होजाते हैं और पापानन्दका लाभ होता है ।

द्रव्योंस व पर भागोंस जुदा देखने हैं । उनकी दृष्टिमें यह जगत् छ
द्रव्य रूप जुदा जुदा दीम्बता है । सर्व पुद्गल परमाणु रूप सर्व जीव
सिद्धरु ममान शुद्ध धर्म अधर्म आकाश कार अपने स्वभाव ही में
स्थिर दीम्बते हैं । पुद्गलस मिटे हुए आत्माओंमें भी सब आत्माएँ
शुद्ध अचक्षु हैं । तब समानभाव या वीतरागभाव प्रगट हो जाता
है । राग द्वेषका कारण नहीं रहता है ।

समताभाव रहना ही परम तप है । ज्ञानी जीव समताभावमें
सुखमग्नको पाते हैं, उसीमें मग्न होजाते हैं, उसीक शांति रसका
पान करते हैं, उसीके निर्मल जन्म कर्म मल छुड़ाते हैं । समताभाव
एक अपूर्व चन्द्रमा है, जिसके देखनसे सदा ही सुख शान्ति मिलती
है । समताभाव परम उज्ज्वल वस्त्र है जिसको पहननेसे आत्माकी
परम शोभा होती है । समताभाव एक क्षीप्रगामी जहाज है जिसपर
चञ्चल ज्ञानी जीव भवसागरसे पार होजाते हैं । समताभाव सत्यकी
माला है जिसको पहननसे परम शांति मिलती है । समताभाव पर-
मानन्दमयी अमृतका घा है, जिसमें भीतरस अमृत रस रहते हुए भी
बहु कभी कम नहीं होता है । जो समताभावके स्वामी हैं वही परम
सन्धी हैं । वे क्षीप्र स्वतन्त्रताको पाकर परम सन्तोषी होजाते हैं ।
और तृष्णाक आतासे रहित होजाते हैं ।

१८२-व्युत्पन्न तप-निर्जराभार ।

ज्ञानी आत्मा कर्मोंके नाशके लिए आप विचार कर रहा है ।
शुद्धोपयोग ही सार तप है जिससे कर्मका क्षय होता है । उन्हींके

लिए व्युत्पत्ति नाम अतरंग तप है । जहां बाहरी क्षेत्र आदि दश प्रकार परिमद और मिथ्यात्व रागद्वेष आदि चौदह प्रकार अतरंग परिमदसे पूर्ण मगत्वका त्याग हो वह व्युत्पत्ति तप है । निश्चयनयसे आत्मा व्युत्पत्ति तपरूप ही है । आत्मा बिल्कुल निरात्मा है । परद्रव्योंके मगधसे रहित है । उसमें मोहनीय कर्मका कोई उदय नहीं है निमित्त परसे मगत्व भाव हो सक । आत्मा अपनी सत्तामें आप निराजमान है । अपनी शुद्ध परिणतिका आप ही कर्ता है । अपने शुद्ध आनन्दका आप ही मोक्ता है । यह अनन्त गुणोंका पिंडरूप द्रव्य है । असंख्यात प्रवेशी इसका क्षेत्र है । शुद्ध परिणमन इसका काल है । शुद्ध ज्ञान दर्शन सुख वीर्यादि हमका भाव है । इस तरह अपने चतुष्टयसे अपनी सत्ता निगली रखता है । पर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावका इसमें अभाव है ।

जब मन, वचन, कायके व्यापारोंको बंद कर दिश जाता है और सात्वाका उपयोग आत्मा ही बिर होजाता है तब शुद्धोपयोगका प्रकाश होता है । उस समय आत्मा सम्बन्धी गुण प्रशंसाओंका विकल्प मिट जाता है । निश्चयनयका भी भाव बन्द होजाता है । गतिश्रुत ज्ञान आदिका विचार भी नहीं रहता है । नाम आदि निक्षेप भी नहीं रहते । एक अद्वैत तत्वका अनुभव जग जाता है । इस अनुभवमें अनन्त गुणोंका स्वाद उसीप्रकार गर्भित है जैसे एक शर्वतर्म अनन्त वस्तुओंका तत्व मिश्रित हो । स्वात्मानुभव एक अपूर्व दर्पण है जहां आत्माका स्वरूप यथार्थ चमकता है । आत्मानुभव अपूर्व किरा है जहां राग आदि भावका व किमी सकल विकल्पका प्रवेश नहीं हो सकता । एक अपूर्व शिला है जिमपर बैठकर

आत्मा आशमें मग्न हो जाता है । आत्मानुभव एक सुन्दर गहल है
 छाया बैठनेस शिखरुन्दरीका दर्शन होता है । आत्मानुभव एक ऐसा
 शब्द है जो कमौको काट देता है । आत्मानुभव आनन्द अमृतका
 घट है जिसमें आनन्दरस सदा पान किया जा सकता है । आत्मानु
 भव एक अपूर्ण आगूषण है जिससे आत्माकी शोभा होती है ।
 आत्मानुभव शक्ति और समताकी खान है जहाँ कमी भव अताप
 नहीं रहता । आत्मानुभव ही यथार्थ तप है । इसीके स्वामी जैन
 निर्मल साधु होते हैं जो स्वतंत्रताका लाभ करते हैं ।

१८३-ध्यान तप-निर्जग भार ।

ज्ञानी आत्मा कमौक नाशको उपाय विचार कर रहा है । बाह्य
 तपोमें मुख्य तप ध्यान है । शेष तप ध्यानके लिए कारण हैं । जडा
 ध्याता किसी ध्येयको चिन्तन करता है उसको ध्यान कहते हैं
 और ध्येयमें एकाग्र होजाना ध्यान है । ध्यानगोत्र अपना शुद्ध
 आत्मा है या अर्हत् या सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यग्चारित्र्य रत्नत्रय
 धर्म है । धर्मध्यान शुद्धिपान मोक्षके कारण हैं । निश्चयनरस आता
 ध्यानके विकल्पोस रहित है । वह भव्य आत्मानन्दमें मग्न है । स्वात्मा-
 नुभूतिका होना ही निश्चय ध्यान है । जडा मन वचन कायके व्यापार
 बंद होजाते हैं, स्वमगाधि भाव जाग्रत होजाना है तब सर्व भेद भाव
 दूर होजाता है । यही सच्चा नमस्त्व है, यही दिगम्बरत्व है, यही
 निर्ग्रन्थ लिंग है ।

यहाँ क्रोधादि क्रमायका भाव नहीं चरता । पाचों इंद्रिया भी

बेकाम होजाती हैं। स्वानुमति समताभावको नगृह्य करती है। यही भाव चीतरागता सहित होनेसे कर्मोंका नाशकारक है। रागद्वेषसे बंध होता है तब चीतराग भावसे बंधका नाश होता है। यद् भाव आत्मानन्दसे परिपूर्ण है। इसमें कोई दुःख नहीं है। यही भाव शिवकन्याको मोहित करगया है। यही भाव ज्ञानका मंदिर है। वही भाव शक्तिका सागर है। यही भाव निर्मल दर्पण है, जहां अनंत भाव दिखने हैं सोभी कोई विकार नहीं आता। यही भाव ससार बचनाशक अग्नि है जो अन्तर्मुहूर्तमें कर्मोंको नाश कर देती है। यही भाव प्रबन्ध बधन है जो कर्म रजको उठा देता है। यही भाव तीव्र मेघपात है जो कर्म रजको बहा देती है। यही भाव अनंतगुणोंकी खान है जिसमें शर्वतंत्री तादृ मिश्रित स्वाद रहता है। यही भाव रमणीक उपवन है जहां आत्मा एक रसमें रमण करता है। यही भाव परम रत्न है जिससे आत्माकी शोभा होती है। यही भाव निश्चय मोक्षमार्ग है और शिव महलको जानगली सीधी महक है। यही भाव परम तप है।

इस भावके घरी परम तपस्वी आंतरसम भक्त हो आत्मानन्दका स्वाद लेने हैं और अपा आत्मीक सुखको शुद्ध करते चले जाते हैं, इस भावकी महिमा अपार है, वचन अगोचर है, अनुभवान्मय है। जो जानता है वही आत्मज्ञानी निर्जना तत्त्व है।

१८४—पदस्य ध्यान-निर्जरा भाव ।

ज्ञानी आत्मा कर्मोंके नाशका विचार कर रहा है। वह कर्मोंका सय ध्यानकी अग्निसे कर रहा है। ध्यान करनेक

उनमेंसे पदस्थ ध्यान भी एक है। पदोंके द्वारा आत्मा व परमात्माका ध्यान करना पदस्थ ध्यान है। ॐ, अर्द्धत, सिद्ध आदि पदोंको शरीरके किसी स्थानमें स्थापित करके उन पदोंके द्वारा ध्यान करना चाहिये। जैसे 'ॐ' मंत्रको नाभिकमलमें, हृदयकमलमें, मुख-कमलमें, नासिकाके अग्रभागमें, दोनों भ्रूओंके बीचमें व मग्नरूप सिद्धिमें विराजमान करके ध्यान करना। यह व्यवहार ध्यान है। इसके द्वारा निश्चय आत्मध्यानकी सिद्धि होती है। जगोकार मंत्रके पाँचों पदोंको एक कमलमें स्थापित करके ध्यान किया जा सकता है। इस एक ध्यानमें लक्ष्य शुद्धात्माका होता है। शब्द स्वानुभव रूप है। यह ही वास्तवमें सच्चा ध्यान है। जो निश्चयशयका अवलम्बन लेते हैं वे अद्वैत एक ब्रह्ममात्रमें पहुँच जाने हैं तब मात्रा, वचन, कायका निकल्प नहीं रहता, पाप समाधि जागृत होजाती है।

अपलमें यही ध्यानकी अग्नि है- इसीको धर्मध्य न या शुद्ध ध्यान कहते हैं। ऐसा ध्यान अतर्मुहूर्त तक लगातार रहनेसे फलज्ञान होजाता है। जब आपसे आपमें टकर जाता है तब अपदार्थोंसे संधन नहीं रहता है। सित्राय अपनी आत्माके और आत्माओंका विचार भी नहीं रहता। इस समय अर्द्धत, व सिद्धका ध्यान भी परभावरूप परिग्रह है, परतत्त्व है। निज कल तो आप असंग है। इस तत्त्वके सत्य किसी भी मोहका विकल्प नहीं है। यही धीतरागभाव है जो कर्म नाशक है। धीतराग भाव ही पानीकी घास है जो कर्म रजको बहाती है। धीतराग भाव ही पचण्ड वायु है जो कर्मजनों -ढ़ाता है। भाव ही वह अमेद किरा है जिममें मिथ्यात्व, अविविक्ति

क्याय आदि आसन्न प्रवेश नहीं कर पाते । वीतराग भाव ही सुन्दर प्रफुल्लित उपवन है, जहाँ ज्ञानी सुखसे रमण करता है । वीतरागभाव ही वह जहाज है जो भयसागरके पार जीनको ले जाता है । वीतराग भाव ही एक ऐसा अमृत है जिसको पान करनेसे जीव अमर होजाता है । वीतराग भाव ही आनन्दका सागर है जिसमें बारबार स्नान करनेसे आत्मा शुद्ध होता है । यही निश्चय तप है ।

१८५—पिण्डस्थध्यान—निर्जराभाव ।

ज्ञानी आत्मा कर्मोंके नाशका विचार कर रहा है । बारह तपोंमें मुख्य तप ध्यान है । ध्यान करनेके अनेक प्रकार हैं । उनमेंसे पिण्ड स्थध्यान भी है । पिण्ड नाम शरीरका है, उसमें स्थित आत्माका ध्यान पिण्डस्थध्यान है । उसकी पाव धारणाएँ हैं । पहली पार्थिवी धारणा है । उसमें ऐसा विचार किया जाता है कि मध्यलोक क्षीर-सागरके समान है, उसके बीचमें अम्बुद्वीपके समान एक हजार पाल्श डीका कमल है । कमलके मध्यमें सुमेरु पर्वतके समान कर्णिका है । सुमेरु पर्वत पर, प्रांडुक वन है, उसमें पांडुक शिला है । उसपर मैं पद्मासन बैठा हूँ । पयोजन कर्माँक भग्म करनेका है । इस तरह चार-चार ध्यान करना पार्थिवी धारणा है । इससे उपयोग एक स्थानमें केन्द्रीभूत होजाता है । निश्चयतःसे, अस्मात् स्वयं ध्यानस्वरूप है । आत्मा निश्चय अपने स्वभावमें बसता हुआ परमावसे विरक्त रहता है । अपनी स्वाभाविक रूपरेखा ही भोग करता है । उसकी शान्ति दर्शन सुख की अमिट व अविनाशी संपदा है ।

इस सम्पदाका घसी कभी भी परस्वरूप पहिचान नहीं करता है, आन ही उसमें मगा है। सम्पूर्ण ज्ञानी जीव ही इस तत्वको पहिचानत है। वे जानते हैं कि जगतमें छ द्रव्योंकी सत्ता होन पर भी अपन आन प्रदेशोंस हरणक पदार्थ अलग अलग है। हर जीव भी दूसरे जीवोंसे भिन्न अपनी सत्ता रखता है। हरेक जीव आन द्रव्य क्षेत्र काल भासमें बाग है। अपनको चारा देखने दूये सम्पत्ती जीव अपन समान सब जीवोंको भी देखता है इस लिय राग द्वेष नहीं करता। आत्मानन्दके लिये अपन ही स्वरूपमें धिर होना है। यही वास्तविक आत्मपान है। इस आत्मपानमें बीतरागताका सचार है, जिममें कर्मकी निर्जग होती है। निर्जगभाव अपना ही स्वरूप है। इस तत्वमें समुद्रके समान गम्भीरता है, पृथ्वीके समान समता है, जलके समान शीतलता है, अग्निके समान दाहकता है, सूर्यके समान प्रकाशपना है। इस तत्वमें अद्वितीय सौंदर्य है जिसकी अपना जगतमें नहीं दी जा सकती है। इस तत्वका प्रेमी अताराम्य सदा सुखी रहता है। उसको मभारिक विकल जल आकुलित नहीं करते। जो इस तत्वमें रम जाता है वही वास्तवमें ध्यान करन-वाला है और वही सुखसाधिका सदा भोग करता है।

१८६-पिण्डम्य ध्यान-सुख भाग ।

ज्ञानी आत्मा कर्मोंके नाशका विचार कर रहा है। ध्यानसे कर्मोंकी निर्जग होती है। पिण्डम्य ध्यानकी दूसरी धारणा आग्नेयी धारणा है। ध्यान करनवाला मेरु पर्यंत पर पद्मासन बैठा हुआ ऐसा

विचार करता है कि मेरे वायम्यानमे ऊपरसे ठठा हुआ सोलह पत्तेका एक कमल है, उन पत्तों पर अ, आ आदि सोलह स्वर लिखे हुए हैं । कगलके नीचेमें 'हं' शब्द है । दृग्ग कमल उसीके ठगर हृदयम्यानमे ओंवा आठ पत्तोंका है जो जानावरण आदि आठ कर्म रूप है । फि' विचारे कि नीचेरु कमलक 'हं' की रफसे धुआ निकला, फि' अग्निकी लौ बंध गई, वह ऊपर उठनी हुई आठ कर्मोंके कमलको जलाने लगी । उसकी लौ मस्तक पर आगई । फि' शरीरक तरफ फैल गई । अग्निर्म त्रिकोण बन गया । यह त्रिकोण रा अक्षरोंसे व्याप्य है । त्रिकोणके तीनों वायु काणोंमें तीन स्वस्तिक अग्निमय धन है ।

इम तरह बाहरका अग्निमडल शरीरको और भीतरी अग्निमडल आठ कर्मोंको जला रहा है । जलते जलते शरीर और कर्म राख होगये । ऐसा बार बार चिंतन करना आगम्य धारणा है । यह व्यवहार ध्यान है । निश्चयसे आत्मा सदा ही ध्यान रूप है । वह कभी अपनेसे बाहर नहीं जाता, हममें परम धिक्ता बनी रहती है, जिससे वह आत्मीक आनंदका रस लेना रहता है । महा बीतागमताक प्रभावस कर्मास्त्र नहीं होता । अद्भुत आत्म विक्राम रहता है । शुद्ध सूर्यक समान ज्ञान चमकता है । हममें विद्वक् सफल पदार्थ गुणवर्थाय सहित झलकते रहते हैं । परंतु विकार उत्पन्न नहीं करते । वह निर्मल ज्ञान दर्पणके समान होता है । ज्ञान जेयमें जाता नहीं जेय ज्ञानमें जाते नहीं । निर्मल आत्म अनुमृति सदा बनी रहती है, जिसके प्रतापसे आत्मामें कोई परकी है । स्वसम्बेदन ज्ञान झलकता

वीतगम चारित्र्य चमकता है, निश्चय सम्बद्धर्शन क्षलकता है, स्वातन्त्र्यमयी एक सागर बन जाता है । परिणमतः स्वभावकी अपेक्षा नाना स्वभावविक पथार्थें क्लेशोन्मत्त पृथ्वी हैं । तौमी आत्मसमुद्रमें कोई महीनता नहीं होती है । इस समुद्रमें आत्मा आप ही स्नान करता है । आप ही उममें मीठा करता है । परम सुख शान्तिको भोगता है । इस तत्वको जो समझता है वही कर्मोंका नाश कर सकता है ।

१८७-विण्डस्थ ध्यान-निर्जरा भाव ।

ज्ञानी आत्मा कर्मोंका नाशका विचार कर रहा है । विण्डस्थ ध्यान बहुत उपयोगी है । अग्नि धारणाके बाद परा धारणाका विचार किया जाता है । ध्येयता विचार करता है कि मेरे चारों तरफ पवनका मण्डल घूम रहा है जो कर्म शरीरकी रजको उठा रहा है, आत्माको शुद्धि कर रहा है । यह व्यवहार ध्यान है । निश्चयनपसे आत्मामें ध्यान ध्येय वस्तुका विकल्प नहीं है । आत्मा स्वयं आत्मा रूप है । ज्ञान गुण अपेक्षा ज्ञानमय है । दर्शन गुण अपेक्षा दर्शनमय है । चारित्र्य गुण अपेक्षा चारित्र्यमय है । सुख गुण अपेक्षा सुखमय है । वीर्यगुण अपेक्षा वीर्यमय है, तथापि अखण्ड स्वरूप है । इसमें भेद कल्पना भी नहीं है । इसका ज्ञान समुद्रतमो गम्भीर है । ज्ञेयोंकी अपेक्षा अन्तः क्लेशों उठती हैं तौमी ज्ञान सामान्यको प्रकट करता है । आत्मामें कोई रागादि विकार नहीं होता है । वह पूर्ण शान्तिमय बना रहता है । जो कोई आत्माको आत्मारूप जानता है वही सम्पदकुट्टि तत्त्वज्ञानी है । वह कभी भावकर्म रागादिक, द्रव्य

ईर्ष्या ज्ञानाचाणादि, तो कर्म शरीरादिको अपना नहीं मानता है । सम्यक्ती जीव परम ज्ञान वेदाग्रसे परिपूर्ण रहता है । उसका ज्ञान केवली भगवानके समान पदार्थोंको यथार्थ जानता है । उसको सांसारिक पन्थायोंमें किंचित भी राग नहीं होता । कर्मक उदय होनपर ज्ञातदृष्टा रहता है । अन्तरगमें उसका भाव परम शान रहता है । वह ज्ञानी स्वामीक समका पान करता है जिस समय ही ध्यानकी अग्नि प्रगट होती है जो कर्म ईष्यको जगता है । यही सच्चा तप है, यही भाव निर्वाण है, यही मोक्षमार्ग है । यही भवमागसे तारनका जहाज है, यही परम तृप्तिकारी आत्माका भोजन है, यही तृप्णा समनकरी अमृतारस है, यही आनुरता नाशक निराकुल निजपद है, यही भवदोग क्षमाकारी औपधि है, यही साधुओंका रक्षण करान्ययक एक मनोहर उपवन है, यही सगता प्रसारक चन्द्रकला है, यही परम पुष्टिकारक बर है । जो इस भावके स्वामी हैं, वही परम ध्यानी हैं । वे निज सुख-शान्तिका भोग करते हैं ।

१८८-पिण्डस्थ ध्यान-निर्जग भाव ।

ज्ञानी आत्मा कर्मोंक नाशका उपाय विचार कर रहा है । कर्म क्षयका कारण आत्मध्यान है । पिण्डस्थ ध्यानामें चौथी जल धारणा है । ध्याता ऐसा विचारता है कि काली घटाए आरही हैं । मेघोंसे जोरसे पानी बरसने लगा । भरे ऊपर जल मण्डल बन गया । जलकी धाराएँ कर्मरजको व शरीरकी रजको दूँकर आत्माको स्वच्छ कर रही हैं । यह व्यवहार निश्चयसे आत्मा स्वयं ध्यान स्वरूप

आप ही ध्येय है, आप ही ध्याता है, आप ही ध्यान है । वहाँ पर
वस्तुका कोई सम्बन्ध नहीं है । एकाकी अलग ब्रह्म-रूप आत्मा
अपनमें ही बहोल करता है, आप ही अपने आनन्दको लेता है ।
आप ही अपने शुद्ध भावको करता है । शुद्ध भाव इसका कर्म है ।
अपन द्वारा ही करता है इसलिये आप ही करण है । अपन लिये
आप ही करता है, इसलिये सम्पदान है । अपनेमेंसे ही अपनी
परिवर्ति करता है, इसलिये आप ही अपादान है । अपनमें ही अपना
भावको करता है, इसलिये आप ही अधिकरण है ।

निश्चयमेव इन छ काकोंका विकल्प आत्मामें नहीं है । यह
ज्ञान चेतना स्वरूप है । ज्ञानका ही अनुभव करता है । ज्ञानाग्राहका
ही स्वाद लेता है । यह अपनमें ही एक सागर बनता है । उसीमें
ही स्नान करता है, उसीके अमृतको पीता है । इस तत्त्वको सम्यक्
दृष्टि ही जानना है । सम्यक्दृष्टि भेदविज्ञानके प्रतापसे अपने आपको
जैसा है वैसा ही जानता है । तबमें वस्तुका सम्बन्ध नहीं
मिलता है । जैसे हम दूध पानीको भिन्न जानता है । चतुर बैद्य
एक गुरुकी औषधियोंको भिन्न जानता है । यारिया वल्लसे
सुवर्णकी कणिकाका अलग जानना है । किमान् पायमें बाबलसे
तुपको अलग जानना है । तभी तिलके तेलमें नूनीको अलग जानता है ।
इसी प्रकार सम्यक्दृष्टि अपने आपको परमावस्थासे भिन्न जानता है ।
आत्मज्ञानकी अभिज्ञा करता है, उसीमें आपको तराता है । यही
निश्चय-सत्य है । इसीसे कर्माकी निर्मला होती है और परमानन्दका
लभ होता है । सब आहुलताएँ मिट जाती हैं । निर्वाणका मार्ग

दोष रोग जाता है, सतोष होता है । यही अमृत रसायन है जो अमर करती है । यही भीतराग माद है । यही समताका मंदिर है, जिसमें आत्मदेव वासिसे विराजता है । उसीकी उपासना करना शांतीका कर्तव्य है ।

१८९-पिंडस्थ ध्यान-‘नर्जराभाव ।

ज्ञानी आत्मा कर्मोंक नाशका उपाय विचार रहा है । ज्ञानसे ही कर्मोंकी निर्जरा होती है । पिंडस्थ ध्यानकी पांचवी धांगणा तत्त्व-रूप होती है । ध्याता विचारता है कि मेरे आत्माके सर्व कर्म जल गये, कर्मरत्न धुआई आत्मा सिद्ध समान शुद्ध हो गया । मैं सिद्ध हूँ, ऐसा ध्यान करता हुआ शुद्ध भावना करता है और कर्मोंकी प्रचुर निर्जरा करता है । पिंडस्थ ध्यान व्यरूप ध्याता है । निश्चयसे आत्मा स्वयं ध्यान स्वरूप है, उसमें कोई विकल नहीं होता । सम्यग्दृष्टि इस बातको जानता है, मिथ्यादृष्टि इस तत्त्वको नहीं जानता । वह कर्मजनित भावोंमें अलंकार ममकार करता है । मैं करता हूँ, मैं मोक्ष हूँ इस भावमें फसा रहता है । क्योंकि उसको भेदविज्ञानकी प्राप्ति नहीं हुई । सम्यग्दृष्टि जानता है कि मैं अपनी परिणतिफा करता हूँ, और अपने ज्ञान स्वभावका मोक्ष हूँ । उसको अतीन्द्रिय ज्ञानमें प्रेम होगया है । वह इन्द्रिय जनिन भोगोंसे उदास है । उसके निज पदके सिवाय और किसी पदकी दृष्टा नहीं है । भेदविज्ञानकी वलासे वह अपनेको परमात्मा रूप देखता है या अन्य सर्व आत्माओंको भी गणना करता है । इसलिये रागद्वेषादि भावोंसे

दूर रहता है । और बातचीत बना रहता है, सम्भावमें मग्न रहता है । इस तरह स्वानुभूतिका जगाता है तब सब विकल्पाजालों से मुक्त हो जाता है । आत्माका नामनिर्देश भी नहीं रहता, न गुण गुणीका भेद रहता है । मतिज्ञान श्रुतज्ञान भी विनश्य हो जाते हैं । स्वयंवेदने सठज ज्ञानका उदय हो जाता है । वह ज्ञान सूर्यक समान प्रकाशमान होता है । वह पूर्ण और अम्वड है । ज्योंकि निमित्तस ज्ञानमें भेद नहीं होते । जैसे दर्पण पदार्थोंका दिखानेवाला हुआ भी निर्विकारी रहता है, वैसे ही सम्यग्दृष्टीका ज्ञान निर्विकार रहता है । वह अपने ज्ञानमागरमें फँसोला करता है । ज्ञानदर्शनका ही पाठ करता है । सम्यग्दृष्टीका आत्मा एक परम हृद दुर्गक समान है जिसमें पद्मज्य परभावोंका प्रवेश नहीं हो सकता । वह निश्चित निरातुल्य होकर बिराजमान रहता है । स्वानुभूतिमें रमण करना ही वास्तवमें तप है । जहाँ आनन्दका अनुभव होता है, वीरभगता प्रकाशमान होती है । इसीसे कर्मकी निर्जरा होती है । स्वानुभूति ही वह म्रिया है जो आत्मरूपी सुवर्णको ज्ञानरैराग्यके मसालेमें शुद्ध करती है । और मोक्षनगार्म पहुँचा देती है । जो स्वानुभूतिमें रमण करते हैं वही तपस्वी हैं । वे परम मन्तोषी रहते हैं ।

१९०-रूपस्य ध्यान-निर्जरामात्र ।

इसी आत्मा कर्मोंके नाशका उपाय विचार कर रहा है । कर्मोंका नाश आत्मध्यानमें होता है । उसका उपाय रूपस्य ध्यान भी है । रूपस्य ध्यानमें तीर्थंकर भगवानका चारुत परमेष्ठो समोभरणके ओ मङ्गलमें सिद्ध

सतसे विचार जमाता है । चमर आदि आठ प्राणिद्वार्यसे सुशोभित है । चारों तरफ बाह्र समाजोंमें चारों प्रकारके देव देवी, मुनिराज ऋषिका, मनुष्य, पशु विगजमान हैं । इन्द्रादिक देव स्तुति कर रहे हैं । बड़ी भक्तिसे पूजा कर रहे हैं । भगवानकी दिव्यबाणी खिख रहे हैं । भगवानका स्वरूप परम वीनगाय है । अन्त दर्शन, अनन्त ज्ञान अन्त सुख, अनन्त वीर्य—चार अनन चतुष्टयसे शोभायमान हैं । वे स्वात्मानुभवमें लीन हैं । आत्मानन्दका रसपान कर रहे हैं । भक्तों पर प्रेम नहीं होते हैं तौ भी भक्तजन भक्ति काके पुण्य बाध रहे हैं उनकी शक्ति मुझ देखकर भक्तजन अपने आत्माका स्मरण करते हैं स्वयं आत्मानुभवमें लीन होजाते हैं । इसतरह बार ८ चितवन काल रूपम्य ध्यान है ।

यह ध्यान व्यवहारनयसे किया जाता है । निश्चयनयसे आत्मानुभव ध्याता ध्येय ध्यानका विस्तर नहीं है । आत्मा अपने स्वरूपमें सदा स्थित है । आत्मा चैतन्य धातुकी मूर्ति है, परम समता रसमें लीन है अपन गुणोंसे अमेय है । इसके असंख्यात प्रदर्शोंमें स्फटिकमणिसे समान परम शुद्धता है । इसके निष्कप योगमें रहनेसे कोई कर्म नोका इममें प्रवेश नहीं कर सकने ।

इमलिये यह परम निराकुल रहता है । सर्वज्ञ सर्वदर्शी होकर भी परम वीनगायी बना रहता है । नित्य ही अतीन्द्रिय आनन्दका स्वाद लेता है । इस तत्त्वको जो कोई समझता है वही सम्यग्दृष्टी है । वह नौकाको पालेता है जो आत्माको भवसागरसे पार ले जाती है यह नौका सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्य सत्त्वयसे बनी हुई है ।

विचारपूर्वक तत्त्वकी गान लेना आवश्यक होता है, यह भी व्यवहार ध्यान है । निश्चयसे आत्मा स्वयं ध्यान-स्वरूप है । आत्माका तत्त्व मनन अगोचर है, अनुभवरम्य है । इसमें ज्ञाता ज्ञेयका विवरण नहीं है । जहाँ मन वचन काय स्थिर हो जाते हैं वहीं आत्माका दर्शन होता है । आपसे आपको जानना स्वसंवेदन ज्ञान है । यही भाव श्रुतज्ञान है । द्वादशांग वाणीका यह सार है । सम्बन्धही जीवके यही ज्ञान अवश्य होता है । इसमें रत्नत्रय गर्भित है ।

महामुनिगण इसी तत्त्वका ध्यान करते हैं जिससे अतीन्द्रिय आनन्दका भी लभ होता है । यह तत्त्व गंगाजलके समान विभक्त है । इसमें अवगाहन करना परम शांतिपद है, सन पापोंका निवारक है । इन्द्रादिक देव इसी तत्त्वकी स्तुति करते हैं । यही तत्त्व चौथे गुण-स्थानसंश्लोकने लगाता है । इसी तत्त्वसे अर्हन्त और सिद्धको परमात्मा पद प्राप्त है । तत्त्वज्ञानी इसी तत्त्वको मनन करने लगे एक एक दशमें पुरी रहते हैं । जहाँ रागद्वेष मोहका कोई विकल्प नहीं होता है वहीं आरमत्तव शक्तता है । यही समयसार है । परम अविचार है । ज्ञानियोंका आभूषण है । इसके बिना द्रव्यलिङ्गी मुनि मिथ्यात्व भावमें बने रहते हैं । यही भावलिङ्ग है । परम समताका साधक है । यही निश्चयनय है ।

१९३-विषाकत्रिचय धर्मध्यान-निर्जराभाव ।

ज्ञानी आत्मा कर्म-शत्रुओंके शयक लिए उपाय विचार कर बीतरागभाव ही कर्मकी निर्जराका कारण है । इसकी प्राप्ति

उपाय विनाक विचय धर्मध्यान भी है । जगतमें ससारी जीव कर्म-बन्धनसे मलीन हो रहे हैं । उन कर्मोंमें कुछ पुण्य कर्म हैं, कुछ पाप कर्म हैं ।

ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अन्तराय, और मोह यह चार घातीय कर्म तथा असाता वेदनीय, अशुभ नाम, नीच गोत्र, अशुभ आयु, यह चार अघातीय कर्म पाप हैं । और साता वेदनीय, शुभ नाम, उच्च गोत्र और शुभ आयु यह पुण्य कर्म हैं । इन पाप पुण्य कर्मोंके विपाकसे आत्माके विभाव भाव और दुःख सुखके समान होते हैं ।

समसारी प्राणियोंकी सर्व प्रकारकी दुःखित वा सुखित अवस्थाका हेतु कर्मका उदय है । ध्याता अपनी और दूसरोंकी भिन्न २ अवस्थाओंपर विचार करते हुए उनके कारण कर्म उदयपर लक्ष्य देना हुआ साम्यभावकी प्राप्ति करता है और कर्मोंसे भिन्न शुद्ध आत्माको उपादेय मानता है । इस प्रकारका चिन्तन, विपाकविचय धर्म ध्यान है । यह व्यवहार ध्यान है ।

निश्चयनयसे आत्मामें ध्यानका कोई निकल्प नहीं है । आत्मा सदा अमेद, एकरूप, नित्य, निरञ्जन, निर्विकार, ज्ञाता, दृष्टा, परमानन्दमयी शीलकता है ।

ज्ञानी जीव इसी नयके द्वारा शुद्ध तत्त्वका मनन करते हैं । स्वतन्त्र ही शुद्ध तत्त्व है । इसका साधन अरहन्त सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु यह पंच परमेष्ठी भी परतत्त्व हैं । पुद्गलादि पांच द्रव्य तो परतत्त्व हैं ही । निज तत्त्वमें रमण करना स्वानुभव है । जहा स्वानुभव है, वहीं रत्नत्रयकी एकता है, वहीं मोक्षमार्ग है । हम ताह निश्चयनयसे जान ही जाता । ध्याता ध्यान ध्येय है, पूजक, पूज्य,

पूज्य है परम ताम्बी इस ही स्वानुभवको तब समझने हैं । यही ध्यातृकी अग्नि है, जो कर्मोंको जलाती है, आत्मबल बढ़ाती है परम तब प्रदान करती है । स्वानुभव ही निर्मल जल है जिसमें अवगाहन करनेसे भव-आताप मिट जाता है । जिसके पान करनेसे तृप्त शमन हो जाती है ।

स्वानुभव ही वह दुर्ग है जिसमें बैठ जानसे मिथ्य त्व, अवित्त, कषाय, योग द्वारा आगले कर्मास्त्र प्रवेश नहीं कर सके । स्वानुभव एक दर्पण है जिसमें आपस आपका दर्शन होता है । जिस दर्शनसे परम सुख शक्तिका लाभ होता है । स्वानुभव एक ऐसी कला है जिसके द्वारा सम्यक्दृष्टि जीव व्यवहारकार्य करने लगे भी अकर्तृ बन रहते हैं । सुख दुःखका भागते लगे भी अमेता बन रहते हैं । स्वानुभव एक चन्द्रमा है जिसका पूर्ण प्रकाश परमात्मामें होता है और उसका अपूर्ण प्रकाशका प्रारम्भ सम्यक्दृष्टिको अवित्त सम्यक्त्व गुणस्थानमें होजाना है । सर्व द्वन्द्वशान्तरीणीका मातृ स्वानुभव है ।

यह ही मात्र श्रुतज्ञान है । केवलज्ञानके समान है । स्वानुभवक करनेवाले वाग्नयमें परम निष्पत्ति, परम सन्तोषी रहते हैं । स्वानुभव ही भावनिर्जग है । स्वानुभव ही एक सीधी सड़क है जो मोक्षनगरको चली गई है । भय है वे मानव जो स्वानुभवक स्वामी होजाते हैं ।

१९४-अपायविषय धर्मध्यान-निर्जरा भाव ।

ज्ञानी जीव कर्मोंके नाशका अपाय विचार कर रहा है । तबहीसे कर्मोंकी निर्मला होती है । अपाय विषय धर्मध्यान भी बड़ा उपकारी

और वह स्तनत्रयमयी माच वास्तवमें भाव निर्जरा है, इससे कभी भी किसीको बन्ध नहीं होता यही वास्तवमें तप है। इस तपके तपनेवाले तपस्वी स्वानुभूतिको जगा लेते हैं और उसके प्रकाशमें जागृत रहते हुए स्वात्मानन्दका स्वाद लेते हैं। उनको यह जगत शांतिमय हारकना है। कहीं भी कोई अशांतिका दर्शन नहीं होता। वे तपस्वी वास्तवमें इस ही तपके द्वारा आत्माको शुद्ध करते हुए मोक्षनगरमें पहुँच जाते हैं। और सदा ही सुख-शांतिका अनुभव करते हैं।

१९५-मस्थानविचय धर्मध्यान-निर्जराभाव ।

ज्ञानी आत्मा कर्म शत्रुओंके नाशका उपाय विचार कर रहा है। कर्मकी निर्जरा ध्यानसे होती है। मस्थान विचय धर्मध्यान भी एक उपाय है। इस ध्यानमें ध्याता लोकका स्वरूप विचार करता है। यह लोक पुराणकार अनादि अनन्त अकृत्रिम है। जीव पुद्गल धर्म अधर्म काल और आकाश इन छः द्रव्योंसे भरा हुआ है। यद्वा द्रव्य स्वरूप ई, दृग्गद व्यय ध्रुव स्वरूप हैं, नित्य होने हुए भी परिणमनशील हैं। इनमें जीव चेतन है और शेष द्रव्य अचेतन है। जीव स्वभावसे शुद्ध बुद्ध निरञ्जन निर्विकार परमानन्दमय स्वतन्त्र एकसत्ता रखनेवाला अमूर्तिक द्रव्य है। वही मैं हूँ। यद्यपि कर्म सयोगसे मेरी पर्याय मग्नीन ढोहदी है परन्तु मेरे द्रव्यका स्वभाव सदा ही निर्मय है। ऐसे ही ससारमें सब जीव हैं, इसलिये मेरे परम समताभाव है। राग द्वेषका कोई कारण नहीं है। इस ताद विचारना व्यवहार धर्मध्यान है। निश्चयनसे आत्मार्थ ध्यानका विकल्प नहीं है। आत्मा अपन द्रव्य,

है। ज्ञानी जीव विचारता है कि आत्माका बधन रागद्वेष मोहादि भावोंके कारण होता है। उस बधसे आत्माको पराधीन होना पड़ता है, स्वतन्त्र सुखका स्वाद नहीं आता है। इसलिये परतन्त्रकारक बधक कारणोंको मिटा देना ही हितकारी है। इसलिये वह अपने आत्माके सिवाय सर्व परमावोंसे उदासीन होजाता है, और बीतराग भावकी भावना भाता है। यह भी व्यवहार ध्यान है, क्योंकि परतत्त्वका सम्बन्ध है। निश्चयनयस आत्मा सदा ध्यानस्वरूप है, निर्विकल्पा है, अमेद है, अपने शुद्ध गुणोंसे परिपूर्ण भरा हुआ उन्हींके साथ कलोल किया करता है। उसके स्वरूपमें कोई परद्रव्य, परक्षेत्र परकाल और परभावका प्रवेश नहीं हो सकता है।

वस्तुका यह स्वरूप ही है कि वह अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे अस्तिरूप है, उसी समय परचतुष्टयकी अपेक्षा नास्तिरूप है। आत्मतत्त्वर्म गगन रहना सम्यग्दृष्टिका कर्तव्य है। वह जानता है कि अपना पद अपन ही पास है। उसमें कोई आकुलताका कारण नहीं है। वही अक्षय्यरूप है, वही भाव अहिंसारूप है, वही समताका सागर है, वही रत्नत्रयका आभूषण है, वही दश लक्षण धर्मकी एक माला है, वही ज्ञानियोंका पूजनीय तत्व है। सम्यक्ती इसी तत्वका अत्यन्त प्रेमी होकर सर्व परतत्त्वसे विमुक्त होजाता है। गृहस्थ हो या साधु, उसकी दृष्टि इस ही तत्वमें रमण किया करती है। व्यवहार कार्य करत हुए भी सम्यक्ती उसमें रजायमान नहीं होता, जैसे स्वर्ण कीचड़में पड़ा होनेपर भी दूषित नहीं होता। सम्यक्तीको यह शुद्ध श्रद्धान, ज्ञान, और स्वख्याचरण चारित्र उनके जीवनको मंगलमय बना देता है।

क्योंकि उसकी दृष्टि भलेपकार अपने ही आत्मतत्त्वपर स्थिर हो जाती है। वह ससारसे विमुक्त और मुक्तिके समुक्त हो जाता है। इस कारण एक गृहस्थ सम्यग्दृष्टि प्रयोजनवश मन, वचन कायसे व्यवहार करते हुए भी निर्लेप और निद्वन्द्व रहता है, उसको भेदविज्ञानकी कला प्राप्त है। जैसे स्वर्ण कीचर्म पड़ा हुआ मलिन नहीं होता वैसे सम्यक्ती जगतके कार्योंको करते हुए मलिन नहीं होता।

सम्यग्दर्शितकी महिमा अपूर्ण है। इसीलिये इसको रत्न कहते हैं। यह सदा बन्धमोचक सार निर्जगका कारण है।

सम्यक्ती जीव निराकुल रहनेका उपाय जानता है। कर्मके उदयमें समभाव रखता है, भेदविज्ञानपूर्वक स्वानुभवका लाभ जिनको हो जाता है वे ही अन्तरात्मा या महात्मा कहलाते हैं। स्वानुभव ही निर्जग तत्त्व है, क्योंकि वहा वीतरागता है। वीतरागता ही समसुखकर है। शीतल आत्मा रूपी चन्द्रमाकी शुद्ध ज्योति है। ज्ञान सूर्यका प्रकाश है। मोह-शत्रुक लिये कृपाण है। स्वानुभव प्राप्त योगी या तपस्वी ही निर्भोक्त अधिकारी होते हैं। जीव तत्त्वका यही सार मनन है। परम अद्भुत है। सिद्धके सगान जीवको शुद्ध दिखाता है। यही परम सतोपका बीज है।

१९७-अजीव विचय, धर्मध्यान-निर्जरा भाव ।

शानी आत्मा कर्मशत्रुओंक नाशका विचार कर रहा है। अजीव तत्त्वके विचारस धर्मध्यान करता हुआ तत्त्वज्ञानी ऐसा विचार करता है कि इस लोकमें जीव तत्त्वके सिवाय अजीव तत्त्व भी है।

मुख सत्ता चेतन मोक्ष इन चार प्राणोंका धारी है । सहज ज्ञान दर्शनोपयोगका रखनवाला है । वण्णादि रहित अमूर्तीक है । अपने शुद्ध परिणामोंका करनेवाला है । सहजानन्दका भोक्ता है । लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदश रखनवाला है । कर्मबन्धसे रहित है । सदा ही निश्चल किञ्च रहित है । अपन स्वभावर्म एकाकार है । अपन गुणोंर्म गुणोंसे अभेद है, रागादि रहित है । एक अनादि सत् पदार्थ है । न हमका कोई कारण है, न यह किसी द्रव्यका उपादान काण है । स्वभावसे यह प्रेरक निमित्त कारण भी नहीं है । जन्म कर्म बन्ध सहित जीवका विचार किया जाता है तब व्यवहारनयस एसा कहा जाता है कि यह जीव इन्द्रिय, बल, आयु, आसोआस चार प्राणोंका धारी है । मति, श्रुति, अवधि, मन पर्यय, केवलज्ञान इन पांच उपयोगोंका रखनवाला है । चक्षु, अचक्षु, अवधि, कवल इन चार दर्शनोपयोगका रखनवाला है । शरीर प्रमाण आकार रखता है । रागादि भावोंका करनेवाला वा सुख दुःखका भोगनेवाला है ।

एकन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रैन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचन्द्रिय भेदरूप है । नर, नारक, तिर्यच, देव इन चार गतिर्म भ्रमण करनेवाला है । जीव अकला ही अपन कर्मोंका कर्ता और भोक्ता रहता है । इसप्रकार जीव तत्त्वका विचार करत हुए व्यवहार धर्मध्यान होता है । निश्चय नयसे आत्मामें ध्यानका कोई विकल्प नहीं है । यह आत्मा शुद्ध स्फटिकमणिके समान निरञ्जन और निर्विकल्प रहता है । अपन स्वानुभवर्म भगन रहता है जिसके प्रतापसे सहजानन्दका सदा भोग करता है ।

यह स्वानुभवजनित स्वाद हरएक सम्पदष्टिको प्राप्त होता है;

व्यवहारनयसे अनीव तत्वका विचार धर्मध्यानम करे । निश्चयनयसे ध्यानकी कहरना ही नहीं है । आत्मा सदा ही अपने स्वभावक क्लेशमें विराजमान रहता है, जहाम द्रव्य प्रवेश नहीं कर सकता और न कोई उपाधि उत्पन्न कर सकता है । आत्मा परम निराकुल रहता हुआ अपनी स्वानुभूति त्रियासे रमण किया करता है, परम आनन्दका भोग करता है । सम्यग्दृष्टी ज्ञानी जीव इस तत्त्वक रसिक होकर अपना जीवन सफल करते हैं । मेदविनाशपूर्वक स्वानुभूति को जगाकर अपन स्वरूपमें जागृत रहते हैं । और निश्चय रत्नत्रयकी भावनासे समताभावको प्राप्त करते हैं । यही समताभाव निर्जरातत्व है । यही वास्तविक तप है । इस तपको तपनवाले ही तपस्वी कहलाते हैं । जितनी देर तप होता है सद्गुणसुखका वदन होता है । जिससे परम शान्तिका लाभ होता है । इस शान्तिक भोगनवालेको ही जिन या जिनेत्र कहते हैं । जिन मार्ग शान्त स्वरूप है । जो इसका अनुयायी है वह परम सन्तोषक साथ शांतिरसका पान करता है ।

१९८-आसन्नविषय धर्मध्यान-निर्जरा तत्व ।

ज्ञानी आत्मा कर्मशत्रुओंके नाशका उपाय विचार कर रहा है । धर्मध्यानम आसन्न तत्वका विचार करते हुये वह ऐसा मनन करता है कि जीवके पांच भाव होते हैं-औपशमिक, क्षयोपशमिक, क्षायक, पारिणामिक, औदयिक । इनमेंसे औदयिक भाव ही कर्मके आसन्नका कारण है । पूर्वमें बांधे हुये कर्मोंक उदयसे तत्वका अध्रद्धान रूप मिथ्यात्व भाव, अप्रत्यास्थान कषायके उदयसे अविरति भाव, सामान्य

बिना अजीवक रहे जीव तत्वकी व्यवस्था नहीं हो सकती । ससार और मोक्ष नहीं हो सकते । जिसमें राग द्वेषपूर्वक काम करनेवाली कर्मचेतना, सुख दुःख भोगनवाली कर्मफलचेतना, शुद्ध ज्ञानको अनुभव करनेवाली चानचेतना, ऐसी तीन चेतना न हों उसको अजीव तत्व कहते हैं । अजीवमें मुख्य द्रव्य पुद्गल द्रव्य है, जो मूर्तिक है । इसीकी सहायता जीव सपारमें काम कर रहा है । जब इसकी सहायता छूट जाती है तब जीव समाणरहित कियारहित रहता है । परमाणुको पुद्गल कहते हैं, उन परमाणुओंसे स्कन्धोंमेंसे आकारक वर्गणास औदारिक वैक्रियिक आकारक शरीर बनते हैं । भावा वर्गणासे भावा मन्ती है, मनोवर्गणासे मन बनता है, कार्माण वर्गणासे कामाण शरीर बनता है । यही पुण्यपापम कर्मदय है । इन्हींके फलसे जीवोंको सासारिक सुखदुःख जीवन ग्राण होता है । कर्मबन्धसे ही जीव अशुभ कहलाता है ।

जीव और पुद्गल यह दो मुख्य द्रव्य हैं, इनके कार्योंमें सहायकी शेष चार अजीव द्रव्य हैं । इनके गमन होनमें उदासीनरूपसे सहायकी लोकव्यापी धर्मद्रव्य है । जहातक यह दो द्रव्य हैं वहांतक लोककी व्यवस्था है ।

इनके गाननेसे लोक मर्यादा रूप नहीं रह सकता । द्रव्योंकी अवस्था बदलनमें सहायकी काल द्रव्य है । यह अमूर्तिक अखण्डरूप लोकमें व्याप्त असंस्थात कागण है । इस कालके बिना समय रूप व्यवहार काल नहीं हो सकता है । द्रव्योंको अवकाश देनेवाला आकाश द्रव्य है जो अनन्त है । इस प्रकार पांच प्रकार अजीव द्रव्य हैं, वही मैं हूँ । पुद्गलसे भिन्न देखू तो मैं पुद्गल हूँ । इस प्रकार

व्यवहारनयसे अजीब तत्वका विचार धर्मध्यानमें करे । निश्चयनयसे ध्यानका कलना ही नहीं है । आत्मा सदा ही अपने स्वभावके किलेमें विराजमान रहता है, जहाँपर द्रव्य प्रवेश नहीं कर सकता और न कोई उपाधि उत्पन्न कर सकता है । आत्मा परम निरातुल रहता हुआ अपनी स्वानुभूति तियासे रमण किया करता है, परम आनन्दका भोग करता है । सम्यग्दृष्टी ज्ञानी जीव इस तत्वक रसिक होकर अपना जीवन सफल करते हैं । मैदविज्ञानपूर्वक स्वानुभवको जगाकर अपने स्वरूपमें जागृत रहते हैं । और निश्चय सन्नयकी भावनासे समताभावको प्राप्त करते हैं । यही समताभाव निर्नरातत्व है । यही वास्तविक तप है । इस तपको तपनवाले ही तपस्वी कहलाते हैं । जितनी देर तप होता है सद्गुणसुखका वदन होता है । जिससे परम शान्तिका लाभ होता है । इस शान्तिके भोगनेवालेको ही जिन या जिनेन्द्र कहते हैं । जिन मार्ग शांति स्वरूप है । जो इसका अनुयायी है वह परम सन्तोषक साथ शान्तिरसका पान करता है ।

१९८-आसन्नविचय धर्मध्यान-निर्जरा तत्व ।

ज्ञानी आत्मा कर्मशत्रुओंके नाशका उपाय विचार कर रहा है । धर्मध्यानमें आसन्न तत्वका विचार करते हुये वह ऐसा मनन करता है कि जीवक पांच भाव होते हैं-औपशमिक, क्षयोपशमिक, क्षायक, पारिणामिक, औदयिक । इनमेंसे औदयिक भाव ही कर्मके आसन्नका कारण है । पूर्वमें बाधे हुये कर्मोंके उदयसे तत्वका अश्रद्धान रूप मिथ्यात्व भाव, अप्रत्यक्षान कषायके उदयसे अविरति भाव, सामान्य

कषायक उदयम कषाय भाव, शरीर नाम-कर्मक उदयसे योगोंकी चरमता ऐसे चार आसक्त कारणभाव हैं। मिथ्यात्व गुणस्थानमें चारा ही होत है। आगे चौथे गुणस्थान तक अविरति आदि तीन भाव रहते हैं। आगे दशवें सूक्ष्मलोक गुणस्थान तक कषाय और योग दो भाव रहत हैं। तद्वे सयोग कबली गुणस्थानमें एक योग ही रहता है। सातवें गुणस्थान तक हरएक जीवक हर समय ज्ञानावस्थादि सात कर्मोंका आसक्त हो सकता है। परन्तु व्रत भागमें आठों कर्मोंका आसक्त होसकता है। आठवें नोवें गुणस्थानमें आयु विना सात कर्मोंका ही जन्म होता है। दसवें गुणस्थानमें मोहनी कर्मक विना छह कर्मोंका ही आसक्त होता है। तद्वे गुणस्थानमें एक सातायुवनीय कर्मका ही आसक्त होता है। पिछले कर्मके उदय क्षान्ति पर ही जी आत्मा समभाव रहता है तब कषायका जोर घट जाता है इसलिये आश्रय मानकी मदता होजाती है। कभी आसक्त कारणसे जीवका समारमें ग्रहण, अनादिकालीन ससारमें जीववृक्षक समान कर्मक उदयसे आसक्त भावोंसे नवीन कर्मोंका आसक्त होता है।

इस आसक्तका राजनवाले औपशमिक आदि चार भाव हैं। आत्मा स्वभावसे प्रवृत्त रहित है। इस तरह व्यवहारनयसे विचारत हुए जानी आत्मा जब शुद्ध नयसे विचारता है तो आत्मामें आश्रय तत्त्वका संग्रह ही नहीं दीरता। आत्मा स्वभावसे परम स्वरूप है, स्वभाव गुणिके किन्तुमें बैठा हुआ है। तब कह आश्रय भाव इस किन्तुमें पवश नहीं कर सकत। आत्मा निरनन निर्विकार निश्चर अपेक्षित्य ज्ञानदृष्ट आनन्दनय शक्तता है। शुद्ध नयसे देखनवाले रूप-

मृष्टी होते हैं । उनको भेदविज्ञानकी कला मिल जाती है जिससे वह अपने आत्माको और पर आत्माको ससार दशामें रहते हुवे भी स्वभाव रूप दखन हैं । जैसा द्रव्य है वैसा उनको दिखाई देता है, इस कारण वे अपनी शुद्ध आत्मद्रव्यमें स्थिर होकर स्वानुभव प्राप्त कर लेते हैं । स्वानुभवमें रत्नत्रयकी एकता होती है, यही साक्षात् मोक्षमार्ग है, यही सीधी सड़क मोक्षनगर तक चली गई है । इस सड़कपर चलते हुये कभी आकुलता नहीं होती, सुख शांतिका लाभ होता है । स्वतन्त्रता पानका यही उपाय है । जो स्वानुभव करते हैं, वे ही अनात्मासे परमात्मा होजाते हैं । स्वानुभव विना जोर तप पूजा पाठादि स्वतन्त्रताका उपाय नहीं है । स्वानुभव परम मंगलरूप है, आत्मज्याति स्वरूप है, स्वसमयरूप है, जानियोंका परम मित्र है । यही स्वानुभव वास्तवमें निर्जरा तत्व है । स्वानुभवी जीव परम सन्तोषी और सुखी बन रहते हैं ।

१९९-उभयतः विचय धर्मध्यान-निर्जराभाव ।

ज्ञानी जीव कर्मशुन्योंके नाशका उपाय विचार कर रहा है । बन्धनत्वका विचार करते हुये वह ऐसा मनन करता है कि यद्यपि आसवके पछे उभयतः कहा गया है तौ भी कर्मका आसव और बन्ध एक ही समयमें होता है । कर्मवर्गणाओंका आत्माक प्रदेशोर्म उद्गार जाना बन्ध है, इसको उभयबन्ध कहते हैं । कार्माण शरीरसे कार्माण वर्गणाक बन्ध होनेको द्रव्यबन्ध कहते हैं । कर्मके उदयसे आत्माके रागादिक भावोंको भाव बन्ध कहते हैं । आसव बन्धके कारण एक ही हैं अर्थात् मिथ्यात्व अविस्त कषाय लोभ यह चार

बधक कारण है । बध चार प्रकारका होता है । योगोंकी विशेषतासे प्रकृति प्रदेशबध होते हैं । कर्मवर्गणाओंमें ज्ञानावरणादि प्रकृति पड़ती है और वर्गणाओंकी सुरक्षा बढ जाती है इसको प्रकृति प्रदेशबध कहते हैं । कषायोंमें स्थिति और अनुभागरबध होते हैं । कषाय तीव्र होनेसे आयुर्कर्म सिवाय सब कर्मोंमें स्थिति मद कषायसे देव मनुष्य तिर्यञ्च आयुकी स्थिति अधिक पड़ती है । तीव्रसे कम । जब कि नर्क आयुमें तीव्र कषायसे अधिक और मद कषायसे कम पड़ती है । तीव्र कषायसे पावनर्मांमें अनुभाग अधिक पड़ता है । मद कषायसे कम । मदकषायसे द्रव्यकर्मांमें अनुभाग अधिक पड़ता है तीन कषायसे कम पड़ता है । य धरु ही कारणसे यह आत्मा ससारमें सुख दुख उठाता है । आप ही बध करता है, आप ही उसका फल भोगता है । बधसे आत्मा स्वतन्त्र नहीं होता है, किन्तु बध छेदका उपाय स्वानुभवको प्राप्त करे तो य धरु गाय होसकता है । इस तरह व्यवहारनयसे बध तत्त्वका विचार करते हुए जब निश्चयनयसे विचार करता है तो आत्मामें बन्ध मोक्षकी कहानी ही नहीं है । जैसे कमलनीका पता जलसे अलिप्त रहता है वैसे आत्मा अपने स्वभावमें पूर्ण स्वतन्त्र है, गुणोंमें प्रमद है, शुद्ध चैतन्यमय है, परमानन्दमय है । यद्यपि इसके ज्ञानमें विश्वके पदार्थ झलकते हैं, तो भी दर्पणके समान ज्ञान अलग है, पदार्थ अलग है, आत्मा परम निरञ्जन निर्निर्गुण निराकूल एक महान् तत्त्व है । इसके श्रद्धान् ज्ञानचारित्रको रत्नत्रय धर्म कहते हैं । वह धर्म स्वसमय रूप, समरम्भार, अविकार है । इस धर्मके अनुयायी ही यथार्थ धर्मात्मा हैं । और वे ही परतन्त्रताके छेदका उपाय पा लेते हैं । जिस समय

स्वानुभव जाग्रत होजाता है उस समय परमानन्दका लाभ होता है और कर्मकी निर्जरा होती है । स्वानुभव ही अमृत रसायन है, जिसके पीनेसे अमरत्वका लाभ होता है, निश्चयनयके द्वारा अपना तत्व परसे भिन्न शक्तता है और समताभावका लाभ होजाता है । यही समभाव निर्जरा तत्व है, यही भाव तत्व है, तप है । इसके बिना बाह्य तप, असार है । यही सारभूत आत्मा कल्याणकारी अध्यात्मविद्या है । इसीके ज्ञाता विद्वान और पण्डित हैं, वे परम सन्तोषी रहते हैं ।

२००—सर्वरतःविचय धर्मध्यान—निर्जरा भाव ।

ज्ञानी आत्मा कर्मशुश्रूषा के नाशका उपाय विचार कर रहा है । सर्वर तत्वका मनन करते हुये विचारता है—स्वतंत्रता प्राप्तिके लिये कर्मोंके आगमनको रोकनीकी जरूरत है जैसे—नावमें पानी रोकनेके लिये छेद बंद करनेकी जरूरत है । चार प्रकार आसक्तके लिये चार ही सर्वर भाव हैं । मिथ्यात्वको सम्यग्दर्शनसे, अविरति भावको व्रतोंके धारणसे, कपायको वीतराग भावसे, योगको अयोग भावसे रोक्य जाता है । सर्वरके लिये मन, वचन, काय आदि महाव्रत, ईर्ष्या आदि पाच समिति, उत्तम क्षमादि दशलक्षण धर्म, अनित्यादि तारह भावना, क्षुधादि बाईस परीपहका विजय, सामायिक आदि चारित्र, अनशनादि तपकी जरूरत है । मूल सर्वरका कारण भेदविज्ञान है जिससे अपन आत्माको सर्व परसे भिन्न समझा जाय । चौथे गुणस्थानसे सर्वरका प्रारम्भ होता है । चौदहवें गुणस्थानमें पूर्ण सर्वर होता है । सर्वर भावसे मुख्यतया पापकर्मोंके निरोधकी जरूरत है । क्योंकि उनका उदय आत्माकी ही उत्पत्तिमें विघ्नकारक है । सर्वर भावसे यदि पुण्य कर्मका आसक्त होता

है तो वह पुण्य आत्माकी उन्नतिमें बाधक नहीं होता है। तो भी साधकको पुण्य कर्मकी बाधा नहीं करना चाहिये। अनतानुबन्धी कर्मायुक्त निरोधमे स्वरूपाचरण चारित्र प्रगट होता है। अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान सञ्चलन कर्मायुक्त निरोधसे यही स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट रहता है। दशमे गुणस्थानक ऊपर इसीको यथास्थित चारित्र कहते हैं। इस तरह व्यवहारनयसे विचारकर निश्चयनयसे जब मनन करता है तो उसे प्रतिभासता है कि आत्मा स्वयं सत्त्वरूप है। इसके प्रदर्शोमे इतनी दृढ़ता है कि पुटल कर्म प्रवेश नहीं कर सकते। यह आत्मा परम पवित्र है, चैतन्य स्वरूप है, अविनाशी है, परम आनन्दमय है, अपन आनन्द गुणोंको सदा अपन भीतर कायम रखता है।

क्योंकि इसमें अगुरुषु गुण है जिस गुणके प्रतापसे कोई द्रव्य अपनी मर्यादाको उलघन नहीं करता, आत्मा अपनी सत्ताको भिन्न रखता है। हर एक आत्मा अपना तत्त्व है, पर आत्मामें पर तत्त्व है। हम तरह जो निज तत्त्वको लक्ष्य लेकर अनुभव करता है वह स्वानुभवको प्राप्त कर लेता है। जब स्वानुभव होता है तब मन, वचन, कायकी चंचलता मिट जाती है और वीतरागता पैदा हो जाती है। जो ध्यानकी अग्नि है जो कर्म ईधनको जलाती है। और आत्माक शक्तो दृढ़ करती है, अज्ञानके अधकारको मेटती है। स्वानुभव शीरसागरक समान अमृतका समुद्र है। जिसमें आत्मार्थी हंस कल्लोल किया करते हैं। और उसी शान रसका पान करता है जिससे परम तृप्तिको पाता है। स्वानुभव जीव सम्पृष्टही महात्मा होते हैं, जो रजस्वकी नौकापर चढ़कर भवसागरसे पार होजाते हैं।

२०१—निर्जरातत्त्व निचय धर्मध्यान, निर्जराभाव ।

ज्ञानी आत्मा कर्मोंके क्षयका विचार कर रहा है । निर्जरातत्त्वका विचार धर्मध्यानका एक उपाय है । कर्मोंका एक देश क्षय होना निर्जरा है । सप्तारी जीवोंके कर्म अपन समयपर पक कर उदय आते हैं, और अदृष्ट जाते हैं, यह सविपाक निर्जरा है । यह गजस्नानकी तरह आत्माको शुद्ध करनेवाली नहीं है । सम्यग्दृष्टी जीवक अविपाक निर्जरा होती है । कर्मोंकी स्थिति घटाकर शीघ्र समयके पहिले निर्जरा करना अविपाक निर्जरा है । सम्यग्दृष्टी जैसे २ गुणस्थान बढ़ता जाता है यह निर्जरा बढ़ती जाती है । यह निर्जराका मुख्य कारण तप है । आत्मामें आत्माका तपना ही तप है । यहा सब इच्छाओंका निरोध होता है । आत्मलीनतामें बीतरागता उत्पन्न होती है । यही निर्जराका माधक है । यह निर्जरा सारपूर्वक होती है । इसलिये मोक्षका साधक है ।

इस तरह व्यवहार नयसे विचार करते हुये जब निश्चयनयसे विचार करता है तो देखता है कि आत्मामे कोई कर्मका बंध ही नहीं है, जिसकी निर्जरा करना पड़े । आत्मा अपन गुणोंसे अमेद है, एकरूप है, शायक पदार्थ है, अमूर्तिक है, निराजन निर्विकार है । यह आत्मा आपको आपरूप देखने जाननेवाला है । अपनी परणतिका ही कत्ता है, अपन ही आनंद गुणका भोक्ता है, सर्व विकल्पोंसे रहित है, परम गम्भीर है । इसमें ज्ञेय पदार्थ प्रतिबिम्बित होते हैं तौ भी उनसे विकारी नहीं होता है । इसतरह विचार करते हुये जब ज्ञानी आत्मतत्त्वमें लय होजाता है तो स्वानुभव दशा प्राप्त होजाती है, वहा निश्चयनय और व्यवहार नयका कोई विकार नहीं रहता । स्वानुभव होते हुये

मद्वैत भाव झलकता है, उस समय ज्ञानमें उसी तरह मगन हो जाता, जैसे नमककी किंकरी पानीमें घुल जाती है ।

इस तरहका साधक भाव जिसको प्राप्त होना है, वही तपस्वी है । उसका आत्मा समुद्रवत् सोम सहित निश्चल झलकता है । वह स्वयं समुद्रमें स्नान करता है, और उमीक आनन्द-अमृतको पान करता है । परमशान्ति सुखका अनुभव करता है । द्वादशांग वाणीका सार यही है । शुद्धात्मानुभव एक जड़ाज है जो सीधा जीवको मोक्षद्वीपमें ले जाता है । स्वानुभव ही परम मंगल है, जिससे आत्मा पवित्र होता है । धर्म है वह मेरे विज्ञानी जीव जो 'यारियक समान कर्मरजकै भीतरत आत्माको जलग कर लेने है । और उसीके दान्त उपवनमें कलोल काते हैं ।

२०२—मोक्षतत्त्व विषय धर्मध्यान, निर्नरा भार ।

ज्ञानी आत्मा कर्म सनुओंक नाशका उपाय विचारता है । मोक्ष तत्वका मनन करते हुए ज्ञानी विचारता है कि जीव और पुद्गल दो द्रव्योंके बिना बच मोक्षकी कल्पना नहीं बन सकती । जो लोग ब्रगतमें एक ही द्रव्य मानते हैं चेतन या जड़ उनके मतमें मोक्षतत्व नहीं बन सकता । कन्यसे दूटनेका नाम मोक्ष है । आत्मा समार अवस्थामें अजानी व रागी, द्वेषी, मोती हो रहा है । अज्ञान व रागादिक दोष हैं, यह बात सर्वभाष्य है, आत्माके स्वभाव नहीं होसकते । इससे निश्चय है कि आत्माको आनरण करनेवाला कोई कर्म अवश्य है उसी कर्मके विच्छेदको मोक्ष कहत है । निम तरह सुवर्ण शुद्ध होजाता है, फिर

मलिन नहीं होता या जिम तरह चना-मुन जाता है, फिर उग नहीं सकता, इसी तरह कर्मके अभावसे मुक्ति हो जाती है तब फिर यह आत्मा बन्धको प्राप्त नहीं होता ।

मोक्ष अवस्थामें आत्मा सदा अपने स्वभावमें अटल बना रहता है । उसके ज्ञान आनन्द आदि गुण विकसित होजाते हैं । मोक्षको अथर्वग कहते हैं । क्योंकि वशा धर्म, अर्थ, काम तीन वर्ग नहीं हैं । मोक्ष प्राप्त आत्मा ही परमात्मा है । यह सदा ही निर्विकार रहता है । उसमें कोई रुपात्मकी इच्छा नहीं होसकती । मोक्षतब बाधा रहित परम सूक्ष्म है । मोक्ष प्राप्त आत्माको सिद्ध कहते हैं । क्योंकि अपने साधको सिद्ध कर लिया । मोक्ष प्राप्त आत्मा अपने स्वरूपमें तल्लीन होकर आत्मानन्दरूपी अमृतका पान किया करता है तो आत्मामें बन्ध मोक्षकी बहना नहीं है । यह त्रिकाल अपन धुर स्वभावमें अटल बना रहता है । स्वचतुष्टयकी अपेक्षा अस्तिरूप है । पर चतुष्टयकी अपेक्षा नास्तिरूप है ।

आत्मा अनन्त गुणोंका समुदाय है, अरुण्ड द्रव्य है, असंख्यत-प्रदेशी है, यही हमका स्वक्षेत्र है । अपने स्वभारमें परणमन होता स्वकाल ह, शुद्ध भाव इसका स्वभाव है ।

आत्मामें अनन्त शक्ति है, पर द्रव्य इसको बाध नहीं सकता है यह एकरूप रहता है । क्षोभ रहित समुद्रके समान निश्चल है, परम चीताणी है । हम प्रकार शुद्ध आत्माका अनुभव भेदविज्ञानके द्वारा होता है । ज्ञानी जीव द्रव्य कर्म, ज्ञानावरणादि भावकर्म, रागद्वेष आदि नोक्तर्म शरीरादिसे भिन्न आत्माको देखते हैं । धारणाही अभ्याससे

स्वात्मानुभवका लाभ होता है। यही वास्तवमें निर्जरा तत्व है। स्वानुभव ध्यानकी शक्ति है, जो कर्मोंको जलाती है, ज्ञानको प्रकाश करती है, आत्मनलको बड़ाती है। स्वात्मानुभवी जीव सच्चे जिन उपासक है, वे ही परम जिन होजाते हैं। स्वानुभव एक गम्भीर नदी है, जिसमें स्नान करनेसे पवित्र होजाता है और सुख-शक्तिका अनुभव करता है।

२०३-उपशम सम्यग्दर्शन विचय धर्मध्यान-निर्जराभाव ।

ज्ञानी आत्मा कर्मोंके नाशका उपाय विचार कर रहा है। उपशम सम्यग्दर्शनके सबधमें मनन करता है। यह बड़ा उपकारी है। मोक्षमार्गमें चलते हुए अनादि कालके मिथ्यादृष्टीके सबसे प्रथम उपशम सम्यग्दर्शनका लाभ होता है तब अननानुबधी क्रोधादि, कषाय और मिथ्यात्व कर्मोंका अन्तमुद्घर्नेके लिये उपशम होजाता है अर्थात् उदय नहीं रहता। जब यह सम्यक्त छूट जाता है तब सादि मिथ्यादृष्टिक सात मठतिका या कभी पाँचका ही उपशम होता है। मिथ्र और सम्यक्त मठतिका भी उपशम हो जाता है इसका प्रथम उपशम सम्यक्त कहते हैं। उपशम अंगी चढ़ने हुए वेदक सम्यक्तको जो उपशम सम्यक्त होता है उसको द्वितीय उपशम कहते हैं।

यह सम्यक्त किमीको स्वभावसे किमीको दूसरेक उपशमसे होता है। इसके दोनर्म भेदविज्ञानकी जरूरत है। सम्यक्तीको यह शलक जाता चारिये कि मरा आत्मा स्वभावसे शुद्ध है, रागादि भावोंसे भिन्न है। कोई सात तत्वोंको विस्तारपूर्वक जान या उसका भावको ही प्राप्त होजाय। मुख्य बात यह है कि शुद्ध स्वभाव ग्रहण करनेयोग्य

भासना चाहिये । सम्यक्तीके भीतर अतीन्द्रिय सुखकी श्रद्धा होजाती है । वह ससार शरीर भोगोंसे उदास होजाता है । कर्मोदयसे जो कुछ मन वचन कायकी क्रिया करता है उसको अपन आत्माका कर्तव्य नहीं जानता । वह शुद्ध उपयोगका प्रेमी होता है । अशुभकी तरह शुभ उपयोगको भी बधका कारण जानता है । ज्ञान वैराग्यसे भीजा रहता है । इस सम्यक्तीकी प्राप्तिमें कारणलब्धि होनी चाहिये । अतमुद्धर्तके लिये परिणाम समयर अनन्त विशुद्ध होते जाते हैं । उपशम सम्यक्कर्म आयुका बध नहीं होता है न माण होता है । पान्तु द्वितीय उपशममें भरण हो सकता है । इस सम्यक्तीको चारों गतिके पञ्चेन्द्रिय सैनी जीव प्राप्त कर सकते हैं । बिना इसके धर्मध्यानका प्रारम्भ नहीं होता है । आर्त या रौद्रध्यान बना रहता है । इस तरह व्यवहारनयसे विचार करता है तो आत्मामें उपशम सम्यक्तीका कोई विकल्प नहीं है । यह सदा सम्यक्ती है । मिथ्यात्वका प्रवेश निश्चयसे आत्मामें नहीं होता । आत्मा परम शुद्ध निर्विकारी बना रहता है । ज्ञान चेतनाका अनुभव करता है, निराकूल आनन्दमें मगन रहता है ।

निश्चयनयसे आत्मतत्त्वका ज्ञान बहुत जरूरी है । तभी इस ज्ञानके होनेसे सम्यक् हो सकता है । सम्यक्ती जीव जगतके पदार्थोंको द्रव्यार्थिक नयसे देखते हैं तब उनको छद्मद्रव्य अलग भासने हैं । ससारी और सिद्धात्मामें कोई भेद नजर नहीं आता । जिससे समताभावको पालेने हैं । यही भाव निश्चयनय है, यही भाव परम समाधि है, शांत रसका समुद्र है । जो इस समुद्रमें स्नान करते हैं, वे पवित्र होजाते हैं ।

२०४—उपशम चारित्र्य विचय, धर्मध्यान निर्जरा भाव ।

ज्ञानी आत्मा कर्मोंके नाशका उपाय विचार कर रहा है। धर्म ध्यानमें उपशम चारित्र्य लक्ष्य देते हुए मनन करता है कि जब जैन साधु शुद्धध्यान करते हुए उपशम श्रेणीपर चढ़ते हैं तब आठवेंस ग्यारहवें गुणस्थान तक उपशम चारित्र्य होता है। उपशम कपाय गुण स्थानमें इसकी पूर्णता होती है। यही चारित्र्य मोहनोका उपशम हो जाता है। अन्तर्मुक्तिका समय है। फिर ग्यारहवें गुणस्थानसे नीचे आता है। यदि मनन करें तो चौथे गुणस्थानमें आकर दशलोकमें जाता है। बीतरागताक अश्रु झरक जाते हैं। इस चारित्र्यकी एक जगमें २ दफे या कुछ ४ दफे पाकर फिर साधु अन्त्यक्षयकश्रेणीपर चढ़कर मुक्त होजाता है। इस चारित्र्यके होते हुए शुद्धोपयोग रहता है जिससे ध्याताको आत्मानन्दका लाभ होता है और कर्मकी निर्जारा भी होती है। क्षायक सम्यग्दृष्टी और द्वितीयोपशम सम्यग्दृष्टी इस चारित्र्यको पा सकते हैं। वास्तवमें कपायोंक उदयसे ही परिणामोंमें कल्पता रहती है। कपायोंका दमन बड़ा उपकारी है। बीतरागता ही चारित्र्य है। ससारका उच्छेदक है, जीवक औपशमिक भाव दो प्रकार होते हैं—औपशमिक सम्यक्त, औपशमिक चारित्र्य। यद्यपि क्षायक भाव प्रसन्न किये बिना मोक्ष नहीं होता है तो भी औपशमिक चारित्र्य साधकको उपकारी है, जडा इकीस प्रकार कपायोंका उपशम किया जाता है। अभ्यकरण, अपूर्वकरण, अनितृत्तिकरण परिणामोंको प्राप्त होकर उपशम चारित्र्य होता है। निश्चयनसे आत्मामें उपशम चारित्र्यकी आवश्यकता नहीं है। आत्मा स्वयं अपने चारित्र्यर सदा आरुढ़ रहता है।

आत्मा द्रव्य परम शुद्ध निर्विकार निरंजन अमेद अमिट अविनाशी अनादि अन त स्वतन्त्र तत्व है। इसमें अनन्तगुण वास करते हैं, इसकी शक्ति अन त है। अपने आत्माको शुद्ध द्रव्यार्थिकनयके बरसे शुद्ध अनुभव करना चाहिए। शुद्ध अनुभव यही सम्यक्तत्वा प्रकाश है, ज्ञानका विकाश है, स्वरूपाचरण चारित्र है। आत्मज्ञान विना क्रियाकाण्ड मोक्षका साधक नहीं है। आत्मज्ञान एक अपूर्व महत्त्व है जिसके भीतर बिराजनेसे परम शक्तिका राम होता है, दुखोंका शमन होता है। जो इस तत्त्वको समझते हैं वे ही ससारसागरसे पार होनेकी नौका पा लेते हैं। आत्मज्ञानम सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों गर्भित हैं व आत्मज्ञानी परम सन्तोषी होते हैं। ज्ञान चेतनाका म्वाद लेते हैं यही भाव निर्मल है यही, यथार्थ तत्व है।

२०५-क्षायक ज्ञान विचय धर्मध्यान-निर्जरा भाव ।

ज्ञानी आत्मा कर्मोंक नाशका उपाय विचार कर रहा है। नौ प्रकार क्षायक भाव हैं। उनमें क्षायक ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्मोंक क्षयसे प्रकाशवान होता है। यद्यपि ज्ञान आत्माका स्वभाव है, तथापि अनादिकालसे ज्ञानावरणीय कर्मक उदयसे अप्रकाशित है। जब भेद-विज्ञानका अभ्यास किया जाता है, आत्माके स्वभावको परभावोंसे भिन्न विचार किया जाता है और आत्मानुभव किया जाता है, तब शुद्ध ध्यानके द्वारा पाचों ही प्रकारका ज्ञानावरणीय कर्म क्षय किया जाता है तब केवलज्ञान प्रगट होता है। यह ज्ञान सूर्यके प्रकाशके समान स्वपर प्रकाशक है। जितने भी जाननेयोग्य पदार्थ हैं उन सबको विना क्रमके एकमात्र यह ज्ञान लेता है।

यदि लोकालोकक पदार्थ चित्तन हैं उनस अनन्तगुने ही पदार्थ हों तो भी यह ज्ञान जान सकता है । जैसे सूर्य प्रकाश करते हुय स्थिति रागद्वेष नहीं करता है वैसे ही यह ज्ञान निर्विकार रहता है । केवलज्ञानस ज्ञानी आत्मा सबको जानत हुये भी अपन स्वरूपम मगन रहता है, स्वात्मानन्दका भोग करता है जिसमें अनन्त आनन्द शक्ति है । इसीस इस ज्ञानकी महिमा अनन्त है, अनुपम है, सकल प्रत्यक्ष है । इस तरह व्यवहारनयस विचारत हुय निश्चयनयस दूरा जाव तो ज्ञान आत्माका स्वभाव है । सदा ही निरावरण रहता है ।

ज्ञान और ज्ञानीका भेद भी व्यवहारनयसे है । निश्चयनयसे आत्मा अपन गुणोर्म अभेद है, बाधा रहित है, निराजन है, परम वीत राग है, एकरूप अखण्ड प्रकाशमान है । आत्मस्वभावका ज्ञान ही सात तत्त्वज्ञान है । इसका लाभ हरएक सम्यग्दर्शीको होता है, जिसस वह आत्मानुभवका अभ्यास करता है और सुखशान्तिका लाभ करता हैं । धर्मका सार यही है । यही ससारसमुद्रस पार होनकी नौका है । जिसमें न कोई कर्माध्यक्ष न बध होता है । तत्त्वज्ञानी इसीक प्रभावसे कर्मोंकी निर्जरा करता है और शुद्ध हो जाता है । आत्मज्ञान एक सु दर वाटिका है, जिसमें तत्त्वज्ञानी रमण करता हुवा परम सतोष पाता है । इसमें सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चरित्र तीनों रत्न गर्भित है, इसीस इसको मोक्षमार्ग कहत हैं । इसके बिना व्यवहार चरित्र मोक्षमार्ग नहीं है । आत्मज्ञान ही भाव निर्जरा है, या भाव तप है । तपस्वीजन इसी तपके लिये साधन करते हैं और अपन जीव नको सफल कर लेते हैं । केवलज्ञानके प्रकाश होनेपर प्रत्यक्ष रूपसे

स्पष्टरूपसे अपने आत्माका दर्शन हो जाता है । जहाँतक यह ज्ञान प्रगट न हो वहाँतक श्रुतज्ञानके द्वारा आत्माका साक्षात्कार होता है । अमूर्तीक पदार्थोंको केवलज्ञान ही देख सकता है । जो इस ज्ञानके रसिक हैं, वे परम सतोषी होते हुए सुख-शान्तिका लाभ करते हैं ।

२०६-क्षायक दर्शन विषय धर्मध्यान, निर्जरा भाव ।

जानी आत्मा कर्मोंक नाशका उपाय विचारता है । नौप्रकार क्षायक भावोंमें दूसरा भाव क्षायक दर्शन है, जो दर्शनावरणीय कर्मके क्षयसे प्रगट होता है । जब साधु नारदके गुणध्यानमें दूसरे शुद्धध्यानको ध्याते हैं, तब शुद्ध भावोंके प्रतापसे चार घातिया कर्मोंका क्षय होजाता है, तब क्षायक दर्शन उत्पन्न होता है । इसक द्वारा सपूर्ण पदार्थोंका सामान्य स्वरूप एक साथ अवलोकनमें आता है । जगतक पदार्थ सामान्य विशेष रूप हैं । सामान्यको जाननेवाला दर्शन है, विशेषको जाननेवाला ज्ञान है । अल्पज्ञानियोंके दर्शनपूर्वक ज्ञान होता है, परन्तु केवलज्ञानियोंके दर्शन ज्ञान साथ होते हैं ।

क्षायक दर्शनको आत्माका स्वभाव जानना चाहिए । इसमें कोई प्रकारकी आकुलता नहीं होती है । केवलज्ञानी सर्व पदार्थोंको देखते जानते हुए भी निर्विकार रहते हैं । उनका आत्म अवलोकन स्थिर रहता है । यद्यपि उपयोगमें सब पदार्थ आ जाते हैं तथापि कोई मल उत्पन्न नहीं होता है यही क्षायकदर्शन, अनन्तकाल तक बना रहता है । क्योंकि शुद्ध आत्माके फिर कर्मका बाध और आवरण नहीं होता है, अल्प ज्ञानियोंके यह दर्शन प्रकट नहीं होता है । क्योंकि पूर्ण शुद्ध उपयोगका नहीं होता है ।

उस तरह व्यवहारनयस विचार करत हुये अब निश्चयनयसे मनन किया जाता है तो आत्मास सदा ही दर्शनगुणका प्रकाश है । आत्मा निययस निज्जन निर्विकार अविनाशी सार तब है । यह अपनी सजा सन जीवोंसे निरानी रखता है । जैसे मिठाइयोंके भीतर मीठापना या मिष्ट पदार्थ भिन्न है वैसे आत्मा पुद्गलोंक मध्य रहता हुआ भी भिन्न है । भेदविज्ञानक द्वारा हरएक ज्ञानो जीव अपन आत्माको ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म, दशनादि नोर्म्म और रागादि भावकर्मसे भिन्न देखता है । तब इसको आत्मा अपन द्रव्य स्वभावस यथार्थ देखता आता है । ज्ञानो जीव इसी आत्मा तत्त्वपर रक्ष्य रखते हुये ध्यानका अभ्यास करत है, और आत्म-अनुभवको पाते हैं तब उनका आत्मा अपन आत्माके ही गम्भीर सागरमें गोते लगाता है । और इसीस आत्म आनन्द रूपी अमृतका पान करता है । स्वानुभव एक परम प्रतापवान सूर्य है ।

निमके द्वारा आत्मा अपनी परम ज्योतिमें दैदीप्यमान रहता है और सब पदार्थोंको जानत हुय भी निर्विकार रहता है । आत्मानुभव परम सुगन्धित फूलोंकी माला है, जिसे पहिनकर तत्त्वज्ञानी परम शोभायमान रहता है । और आत्मीक वीतरागतामें गंधको ग्रहण करता है । आत्मानुभव एक चन्द्र ज्योतिके समान चमकता हुआ शान्तभावको सञ्चकाता है । आत्मानुभव ज्ञानियोंके पानका आभूषण है, उससे अलङ्कृत होकर आत्मा परम शोभायमान रहता है । यही वास्तवमें भाव निर्जला है, निमसे कर्मका क्षय होता है और सुखशान्तिका लाभ होता है ।

२०७-क्षायिक दान विषय धर्मध्यान-निर्जराभाव ।

ज्ञानी आत्मा कर्मोंके विनाशका उपाय विचार कर रहा है ।
९ प्रकार क्षायिक भावोंमें तीसरा भाव क्षायिक दान है । जब साधु
शुद्धध्यानके बलसे घातीय कर्मोंका क्षय करता है तब दानातराय
कर्मके क्षय होनेसे क्षायिक दानकी शक्ति प्रकट होजाती है । इस शक्तिके
कारण अतः भगवान् प्राणीमात्रको अमयदान देते हैं । उनके द्वारा
किसी भी प्राणीको कोई भय या कष्ट नहीं होता है तथा दिव्य
ध्वनि द्वारा सम्यक्ज्ञानका दान करते हैं, जिससे भव्यजीव आत्म-
कल्याणका मार्ग पाकर ससार समुद्रसे पार होनेका उपाय करते हैं ।
निश्चयसे वह अपने आत्माको निरन्तर आत्मानन्द देते हैं, अन्तराय
कर्म न होनेपर उनके दानमें कोई विघ्न बाधा नहीं होती । अल्प
ज्ञानियोंके अन्तराय कर्मके उदय होनेपर दान करनेकी इच्छा होनेपर
भी दान नहीं कर पाते हैं । शुद्धध्यान बारहें गुणस्थानमें एकत्वरूप
रहता है जिससे परम शुद्ध परिणामोंका विकास होता है क्योंकि
वहाँ मौनी कर्मोंका उदय बिल्कुल नहीं होता है । यह क्षायिक दान
अनन्त कालतक बना रहता है । -

सिद्ध भगवान् भी अपनेको स्वात्मानन्दका दान करते रहते हैं ।
इसके सिवाय जो कोई भक्त श्री अरहन्त सिद्ध भगवानकी आराधना
करता रहे, उसको सुख शांतिका लाभ होता है । यह भी दान है ।
इस भावकी महिमा अपार है । शुद्ध आत्मानुभवके प्रतापसे इस
शक्तिका प्रकाश होता है । आत्मानुभव परम कल्याणकारी है, यही
मोक्षमार्ग है ।

निश्चयनयसे विचार किता जाय तो आत्मामें क्षायिक दानक विकल्प भी नहीं होना है । आत्मा अपने गुणोंसे अभेद है । परम निरञ्जन निर्विकार है । न उममें कर्मोंका बध और स्पर्श होता है, न वह नर नारक आदि रूप धारण करता है, न उसमें कोई चञ्चलता होनी है, न बड़ा रागद्वेष आदिका विकल्प होता है । वह सदा ही ध्रुव ज्ञायक भावको रखनवाला है, नयोंके विकल्पोंसे बाहर है । नाम स्थापना द्रव्यभाव निक्षेपोंस दूर है, न उसमें ज्ञानके भेद हैं । वह सूर्यक समान सदा प्रकाशमान रहता है । अपनेका और सकल विश्वको बिना रुमके एक साथ जानता है ।

हरएक आत्माकी सत्ता निराली है । तो भी द्रव्य अपक्षा सब समान हैं । जो ज्ञानी जीव इसतरह निश्चयनयसे विश्वकी आत्माओंको देखने है उनक अन्तर्द्वर्ग समताभाव जग आता है, वे इस समता दबीकी उपासना बडे गौरसे करत हैं जिस कारण उनके परिणामोंकी उज्ज्वलता समय समयपर बढ़ती जाती है सम्प्रभृष्टिकी चौधे गुणस्थानस परावर समतादेवीकी उपासना करते हैं तब मन, वचन, काय स्थिर हो जाते हैं और आत्मा अपने आत्मिक समुद्रमें मग्न हो जाता है बड़ा निरन्तर ज्ञान करता है, उसीक ज्ञात रसका पान करता है, यही अमृत रसायन है, इसीसे भग्य जीव अमर हो जाता है । समतादेवी आहूत, मित्र, उपाध्याय, साधु पाचों परमेश्वरोंको परमप्रिय हैं, वे इसकी आराधनामें तमय रहते हैं । परम समाधिभावका उपयोग रखते हैं । समता परम सुखकारिणी है । य ही भाव निर्जग है जिससे कर्मोंका शय हो जाता है, सूर्यका विकस्य होता है, ज्ञानियोंको इसीकी उपासना करनायोग्य है ।

२०८-क्षायकलाम-विषय धर्मध्यान-निर्जराभास ।

ज्ञानी आत्मा कर्मोंके नाशका उपाय विचार कर रहा है । नौ प्रकार क्षायक भावोंमें क्षायकलाम चौथा भाव है । जब साधु बारहवें गुण-स्थानमें शुकुलध्यानके द्वारा घातिया कर्मोंका क्षय करता है तब लाभतराय कर्मोंके क्षयसे क्षायक लाम शक्ति प्रगट होती है । इसका प्रभावसे अर्हंत भगवानक परमोदारक शरीरको पुष्टिकारक नोःकर्मवर्गणाओंका लाभ होता है, जिससे आस रूप भोजन किये बिना ही शरीरका पोषण होता है । अर्हंतको नित्य ही आत्मानन्दका लाभ होता है, यह भी क्षायक लाभ है । यह शक्ति अनन्तकाल तक बनी रहती है । सिद्धोंक कषायके प्रभावसे कर्मोंका बंध नहीं होता है, इससे उनके ज्ञान और आनन्दमें कोई अन्तराय नहीं पड़ता है । निश्चयनयसे आत्मामें क्षायकलामका कोई भेद नहीं है, आत्मा सदा ही अनन्त वीर्यमय है । आत्मा अपन स्वभावसे अभेद निरजन निर्विकार है इसका स्वरूप प्रामशुद्ध ज्ञानानन्दमय है । यद्यपि हरएक आत्माकी सत्ता भिन्न है तथापि स्वरूपसे समान है । तत्त्वज्ञानी जीव द्रव्य दृष्टिसे अपने जौ परक आत्माको एकसमान शुद्ध देखते हुए समताभावर्म लीन होजाते हैं, वीवरागताका प्रकाश करते हैं, जिससे कर्मोंकी निर्जा होती है, और आत्मानन्दका लाभ होता है । आत्माकी परतन्त्रताका कारण रागादिक भाव हैं । इन्हींसे कर्मका बंध होता है । स्वतन्त्रताका उपाय सिद्धत्वका शुद्ध तत्त्वका श्रद्धान ज्ञानादिक आचरण है, यही निश्चय तन्त्रपका भाव है । समारी जीवोंमें लामन्तरायका उदय रहनेसे साता-

कारी पदार्थोंका लाभ नहीं होता है। शुद्धात्मा अन्तराय कर्मोंके ताशस अनन्त वीथे प्रगट होता है।

आत्मा अपने स्वरूपसे दर्पणके समान है जिसमें लोकालोचक समस्त पदार्थ एकसाथ झलकते हैं तभी कोई विकार नहीं होता है। क्योंकि रागादिरुका कारण मोहभाव नहीं है। तत्त्वज्ञानी व सम्यग्दृष्टी भलप्रकार निज तत्त्वक श्रद्धानम दृढ रहते हैं और भेदविज्ञानक प्रतापसे अपने स्वरूपको ज्ञानावर्णादि द्रव्यकर्म रागादि भावकर्म, शरीरादि नोकर्मसे भिन्न अनुभव करते हैं। जब उपयोगको मन, वचन, कार्यके विषयोंसे दूर रक्खा जाता है, तब स्वानुभवकी शक्ति प्रगट होती है। स्वानुभव ही स्वतन्त्रताकी सीधी सड़क है। इसी ही पर सर्व ही धर्म आत्मा गृहस्थ या साधु चलते हैं। उनका मुख सिद्ध स्वरूपकी तरफ रहता है। ससारसे विमुख रहता है। उनको दृढ श्रद्धान है कि अपना निज स्वरूप ही ग्रहण करनेयोग्य है। और पर स्वरूप त्याग्य है। वे अपने स्वरूपमें निश्चक रहते हैं, पर पदार्थकी बाछा नहीं रखते, सबपर समताभाव रखते हुए ग्लानि भावसे अलग रहते हैं, कभी भी मृदताको आश्रय नहीं करते हैं। अपने गुणोंको बढ़ाते हैं। अपने श्रद्धानमें स्थिर रहते हैं। रत्नत्रयसे वात्सल्यभाव रखने हैं। आत्म-धर्मकी भावना करते हैं। इन आठों अंगोंको पालत हैं और मोक्षमार्गको तय करते जाते हैं। स्वानुभव ही निर्गमभाव है, यही सार तप है, इसीका आश्रय करनेसे कर्मोंकी निर्मल होती है। सुख शान्ति यही मार्ग है, स्वतन्त्रताका यही उपाय है।

२०९-क्षायिक भोग विचय-धर्म-भयान निर्जराभास ।

ज्ञानी आत्मा कर्मोंक विनाशका उपाय विचार करता है। नर प्रकार क्षायिकभावमें क्षायिक भोग पाचवा भाव है। एक साधु गुरु ध्यानक बलस जर घाती कर्मोंका विनाश करता है तब भोग अन्तराय कर्मोंक नाशसे आत्मामें क्षायिक भोगकी शक्ति प्रगट हो जाती है। आहन्त भगवानक सगवशरणमें पुष्पोंकी वृष्टि होती है। भगवानको कोई प्रकारकी बाधा नहीं होती। वे प्रभु अपने आत्मीक रसका पान करते हैं यह भी क्षायिक भोग है। यह शक्ति भगवानके अनन्तकाल तक बनी रहती है। प्रभु वीतराग रहते हैं, सिद्ध भगवान भी आत्मीक रसका भोग करते हैं।

निश्चयनयसे आत्मामें इस शक्तिका कोई भेद नहीं है। आत्मा अपन गुणोंसे अभेद है। परम निरजन ज्ञातृदृष्टा एकरूप है। आत्म स्वतन्त्र द्रव्य है। हरएक आत्माकी सत्ता निराली है, प्रदेशोंसे सब समान हैं तौभी अनन्तकाल तक अपनी सत्ता भिन्न रखते हैं। आत्माका तत्त्व अदम्य है इसमें सर्व विश्व श्रृंखला है तौभी कोई विचार पैदा नहीं होता। भेदविज्ञानके प्रतापसे वे अपनेको सर्व रागादिक भावोंसे जुड़ा विचारते हैं तब उनके भीतर स्वात्मानुभव प्रगट होजाता है और वे इस अनुभवक द्वारा परम तृप्त रहते हैं। आत्मिकरसका पान करनेसे वे परम पुष्ट रहते हैं। उनके मन, बचन, काय आत्मिक रससे पुष्ट हो बाधक नहीं होते। ज्ञानी जीव इन्द्रियभोग करत हुए तृप्ति नहीं पाते। क्योंकि भोग अन्तराय कर्मका उदय है। आत्मज्ञानी होकर हरएक पक्षमें उत्साही रहता है और समभावका प्रेमी होजाता है जिगमे परम-

शांतिका अनुभव प्यता है और मोक्षमार्गक ऊपर चरता है, सत्कारस उद साग रहता है, मगलपय जीवन विताता है। आत्मिक रसका पान ही स्वतन्त्रताका उपाय है इसीस कर्मकी निर्णय होती है। इसक विनयन, तप, जप सर्व दृष्य है।

धर्मका सार आत्मज्ञान है। जैसे रसोईमें लोन डालनस स्वाद भाजाता है एस ही आत्मज्ञानस हरएक धर्मकार्यमें रस आनाता है। आत्मज्ञान चिनामणि रसके समान है, सन गाजुलताओंको निवारण करनवाला है। आत्मार्थ गुणाका समूह है और अनतधर्म है। स्याद्वाद-नयन इसका पथार्थ ज्ञान होता है। जो स्याद्वादनयनमें कुशल हैं वो सयमी पुर्य हैं, वो ही आत्म श्रद्धान कर सकते हैं, सुख-शांतिका अनुभव उनीको होता है।

२१०-क्षायिक उपभोगविचय-धर्मध्यान निर्भराभाय ।

नानी आत्मा कर्मोंके नाशका उपाय विचार कर रहा है। नः प्रकार क्षायिकभावर्म क्षायिक उपभोग छटा भाव है। गुड ध्यानके परस पातीय कर्मोंका क्षय हो जाता है तन क्षायिक उपभोगकी शक्ति प्रगट होजाती है, निसस अरिहन्त भगवानक समोसरणमें नाना प्रकारकी समोसरण विभूतिका सयोग होता है। और आत्मार्थ आत्मान दका बारवार उपभोग होता है। यह शक्ति अनन्तकाल तक बनी रहती है। सिद्धोर्म भी रहती है। निश्चयनयसे आत्मा अपन गुणोंसे अमेद है। निरतर अपन स्वरूपमें तल्लीन है, निरविकार है, निरजन है, सर्व प्रकार समोदि भावोंसे शून्य है। परम प्रतापशाली है। एक

अद्भुत पदार्थ है । उसी ज्ञानमें सर्व विश्व रहता है । तो भी निर्लेप है । आत्मतत्त्वका ज्ञाता ही सम्प्रगृही होता है । वह अस्वरूपमें एकसा जना रहता है । उसको ससार असार दीखता है । मोक्षमार्ग ही सार दीखता है । वह स्वतन्त्रताका पुजारी है । हर एक पर निगाकुल रहता है । और आत्मानन्दका उपभोग करता है । जिस परम शक्तिका अनुभव कर रहा है । उसके ज्ञानमें केवली भगवान् तब सर्व पदार्थ यथार्थ दिखते हैं । वह किसी पदार्थमें रागद्वेष नहीं करता है । कर्मोंके उदयको साम्यभावसे देखता है और अपनी बुद्धि स्वतन्त्रताके साधनमें लगाता है, पाप नहीं करता रहता है । गुणस्थानानुसार भाग्य निश्चल रहता है, मोक्षमार्गपर दृढ़तासे चलता है । ज्ञान वैराग्यको अपनी खड्ग बनाता है । जिससे कर्मोंको काटता है, पाप सन्तोष मानता है ।

स्वतन्त्रज्ञानके प्रतापसे समभाव जगत् होजाता है जिससे विरक्तकी आत्माओंको सिद्ध और ससारी जीवोंको एक समान देखा है । समताभाव सीधी सड़क है, जो मोक्षमार्ग तक चली गई है । उसके अधिक समान दृष्टिमें चलने दे, और निगाकुल रहते हैं । समान दृष्टि करनेको स्याद्वादके ज्ञानकी जरूरत है । जिससे वस्तुओं के अनेकानेक धर्मोंको सम्यक् प्रकारसे विचार कर्मके बीतराग रहा ज और भयमकी आशयनका है, जिससे मन वचन कायको स्थिर रखे । स्वतन्त्रता तभीन किया जाय । मेदविनाशके प्रतापसे अपना स्वतन्त्रतासे भिन्न दीखता है । जैसे दाल छिलक अलग है, तेल और अलग है, अलग है और शाकादि भिन्न

जल मन चर और अग्नि अलग है, उसी तरह कर्म नोकर्म, माव कर्मक भीतर आत्मा भिन्न दीखता है । तब स्वानुभव कानकी कला प्रगट होनी है । जिससे नानी जीव अपने स्वरूपके समुच्च रहता है । १ । परम पुरुषार्थ है । इससे निर्जरा भाव प्रगट होजाता है, जो आत्माका कर्मोंम लुप्तता है । और शुद्धताका प्रकाश करता है । परम पुरुषार्थ स्वतन्त्रता प्रकाश करता है ।

०११-क्षायकवीर्य विचयध-र्मध्यान, निर्जराभाव ।

जनी आत्मा कर्मोंक नाशका उपाय विचार कर रहा है । शुद्ध-ध्यानक प्रभावसे जब घालिया कर्मोंका क्षय होजाता है तब वीर्यत कर्मोंक नाशसे क्षायकवीर्य गुण प्रगट होता है । इस गुणके प्रता अनन्तकाल तक कोई निर्वन्ता नहीं आती । यह गुण अनन्तकाल तक रहता है । सिद्धोंम भी प्रगट रहता है । जरातक इस गुणका लानती होता है, आत्मा पूर्ण शक्तिको प्राप्त नहीं होता है । सपूर्ण गुणोंक यह गुण स्थिर रहनवाला है । निश्चयनसे विचार किया जावे त आत्मामें इस गुणका कोई विकार नहीं है । आत्मा सदा ही अपने गुणोंसे अभेद है । परम निरजन निर्विकार है । आत्मद्रव्य स्वरूप ज्ञाता-दृष्टा है, दर्पणक समान पदार्थोंको प्रकाश करते हुए निर्विकार रहता है ।

यह परम सूक्ष्मत्व है । मन, वचन, कायस अगोचर है । यद्यपि छ द्रव्यमई लोक है तथापि आत्मा ज्ञाता और ज्ञेय उभय रूप है । अनाल द्रव्य ज्ञेय मात्र है । जो इस तत्त्वको समझने हैं वही सम्यग्दृष्टी हैं, उनको हरपदमें भेदविज्ञानके द्वारा आत्माका दर्शन होता है ।

श्रुतज्ञान इसमें सहायक है । आत्म दर्शन ही मोक्षमार्ग है, इसमें सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य तीनों गर्भित हैं । आत्मा एक गम्भीर पुरुष है, जो कि अपने स्वरूपमें नियमित रहता है । पवनरु वेगोंक तमान भारी पदार्थोंक सम्बन्धमें विह्वल नहीं होता है और आत्मा अनन्त गुणरूपों कोका भण्डार है । आत्मतत्त्वका ज्ञाता ही जिन है ।

इसीका अपूर्ण प्रकाश अभ्यासमें रहता है । केवलज्ञानरूप सम्यग् पूर्ण प्रकाश होजाता है । अनन्तवीर्य आत्माका प्रभावशाली गुण है । शुद्ध आत्माको कभी अशुद्ध नहीं होने देता । मुनियोंको गेहे गेहे उपमर्ग प्राप्त है जो वे आत्मरस जीतते हैं । परमानन्दका लाभशुद्ध आत्माको इसके प्रतापसे मना रहता है । यह आत्माका परम आभूषण है ।

आत्माको आत्मरूपमें सदा स्वेच्छाको यह परम सहायक है । अनाय कर्मक नाश हो जानके बाद फिर उसका बंध नहीं होता । इसलिये कोई निर्बलना नहीं आती । जानो जीव अपने आत्मरसको समालने हुए आत्माका अनुभव करते रहते हैं । इससे सुख-शान्तिका अनुभव काल है और स्वतन्त्रताको प्राप्त करते हैं ।

२१२-क्षायक सम्यक्प्रविचय-धर्मध्यान, निर्जराभास ।

ज्ञानी आत्मा कर्मोंक नाशका विचार कर रहा है । नौ प्रकार स्थायक भावोंमें, स्थायक सम्यक् आठवा भाग है । जब क्षयोपशम या वेदक सम्यग्दर्शी कर्णविविधके द्वारा अनन्तानुबन्धी चार कषायको विमयोचन करक दर्शनकी तीनों प्रकृतियोंका क्रमशः क्षय करता है, तब क्षायक प्रगट होता है । यह भाव केवली व

केवलीक निरुद्ध चौथ गुणस्थानसे सातवें गुणस्थान तक किसीमें प्रगट होना है । यह परम निर्मल भाव है, इसका कभी नाश नहीं होता है । कवलजानीक इस भावको परमावगाढ़ सम्यक्त कहते हैं । इस भावका घारी अपने शुद्ध आत्माको परम निर्मल निश्चल अनुभूत करता है । और उसी भवसे या तीसर भवसे या चौथ भवसे मुक्त हो जाता है ।

निश्चयनयसे विचार दिया जाव तो आत्मामें इस भावका कोई विफल्य नहीं है । आत्मा अपने गुणोंसे अभेद है । आत्मा निरन्तर निरञ्जन निरिंकार परम शुद्ध तात्त दृष्टा एक अखण्ड पदार्थ है । यह मन वचन कायके अगाध है । आत्मतत्त्व सब तत्त्वोंमें सार है । इसके सिद्धान्तको जो ठीक समझना है वही जैनी है । वह जगतमें दर्पणक समान ज्ञातादृष्टा रहता है । उसके ज्ञानमें सर्व पदार्थ यथावत् झलकते हैं । तौ भी कोई विकार नहीं होता है । क्योंकि मोहनीय कर्मक-सर्वथा नाश हो गया है । आत्मतत्त्व एक अद्भुत रत्नाकर है, जिसमें अनन्त गुणोंका निवास है, परन्तु ज्ञानावगाढादि अष्टकर्म गंगादिव भाव कर्मोंका अभाव है । इस समुद्रमें परम शान्ति समरसका प्रसाद है । इस शान्त रसको आत्मज्ञानी पीत हैं । और उसीमें मज्जन करते हैं । और कर्ममलको धोत हैं । शान्त रसक सामन कोई भी रस ठहर नहीं सकता । क्योंकि उसमें वीतरागताका अनुभव रहता है । स्वात्मानुभव ही मोक्षमार्ग है, जिसपर साधुगण चलकर मोक्षमार्गको तय करते हैं और अप्रमत्त ज्ञानभावका स्वाद आता है । स्वात्मानुभव परम प्रतापशाली सूर्य है जिसमें कषायकी उष्णता नहीं है, परम निष्कषाय भाव है । इस भावके प्रकाश करनेवाले सम्पद्यन्ते होते हैं, जो निरन्तर

साम्यभाव रहकर समय वितारते हैं और जगतमें शांति का उदाहरण पेश करते हैं । क्षायक सम्पत्ती निर्मल सम्पत्तीके प्रभावसे अपने श्रद्धानमें निश्चय रहते हैं । कष्टोंके आन पर भी विचलित नहीं होते हैं । उनके सम्पत्तिके प्रभावसे सदा ही निर्जला रहती है । आत्मानुभवके समय विशेष कर्मकी निर्जग करते हैं । 'यद्' उनके ज्ञानपरायणता फल है । वास्तवमें सम्पत्ति किसी भी परमात्माकी इच्छा नहीं करते । अपने स्वभावके भावके प्रेमी बन रहते हैं जिससे मत्त ही निर्माही रहते हैं ।

२१३-क्षायिक चारित्र्यविषय-धर्म यान, निर्जगभाव ।

ज्ञानी आत्मा कर्मशत्रुओंके नाशका उपाय विचार कर रहा है । नौ प्रकारके क्षायिक भावोंमें क्षायिक चारित्र्य नौवा भाव है । जब साधु शुद्धध्यानके फलसे क्षयकश्रेणीपर आरुढ़ होता है तब दशवें गुणध्यानके अनर्ग चारित्र्य मोहनीयकी सर्व प्रकृतियोंका क्षयकर डालता है । तब क्षायिक चारित्र्यगुण प्रगट होता है । इससे वीतरागता प्रकाशमान होजाती है । रागद्वेष आदिकी कलोलें मिट जाती हैं, आत्माका भाव पूर्ण निर्विकार रहता है । यह गुण अर्द्धन्त और सिद्धोर्म भी रहता है । शुद्ध पारणामिक भाव हो जाता है । आत्माका स्वभाव निरजन अमूर्तिक निर्विकार है । ज्ञानकी अपेक्षा देखा जाये तो आत्माक ज्ञानमें सर्व विद्वान्के पदार्थ अपने गुणपर्याय सहित दर्पणके समान झलकते हैं । न पदार्थ ज्ञानमें प्रवेश करते हैं, न ज्ञान पदार्थमें प्रवेश करता है । आत्मतत्त्व ही सास्त्व है, एतत्त्वको जो समझते हैं वही सत्य सत्य ज्ञानी हैं । ससारमें सम्पत्ति जीव जलम कमलक समान जलित रहते हैं । धर्मका स

सम्यक्चारित्र्य तीनों गर्भित हैं। भदविज्ञानक द्वारा आत्मज्ञान होता है। तैजस कर्ण और औदारिक शरीरके मध्यमें आत्मा व्यापक है तो भी उस स्पर्श नहीं करता है। मि यादृष्टीकी श्रद्धा आत्मतत्त्व पर नहीं रहती। वह आत्माका स्वरूप औरका और जानता है। चिदानन्दमई आत्मतत्त्व उसकी पकड़में नहीं आता है। आत्मतत्त्व बहुत सूक्ष्म है। मा, वनन, कायक अगोचर है।

जो कोई सर्व इन्द्रियोंको और मनको रोककर भीतर देरता है उसको स्वानुभव जागृत होजाता है। स्वानुभव ही मोक्षमार्ग है, इसीसे स्वतन्त्रताका लाभ होता है। इसी भावसे कर्माकी निर्जरा होती है और आत्माके गुण प्रगट होते रहते हैं। जहापर सर्व तत्त्वोंके विज्ञानोंका अभाव है वहाँ स्वानुभव प्रगट होजाता है। चौथे गुणस्थान स्वसर्वदन शून्य जाता है और बुद्धिपूर्वक राग, द्वेष, मोह नहीं होते हैं

जगतर्म घोर उपसर्ग सह करके भी जबतक आत्मतत्त्व प्रगट नहीं होता है, तबतक मोक्षमार्गका लाभ नहीं होता है। क्योंकि भदविज्ञानकी कला नहीं जागी। स्वानुभव चद्रमाके तुल्य बढ़ता जाता है। करलपानीके भीतर स्वानुभव पूर्ण होजाता है। वे परम वीतराग और निश्चल रहते हैं। स्वानुभव अमृतमयी भोजन है, जिसका स्वाद सुखशांतिमय है। सिद्धोंके भीतर यह स्वानुभव सदा बना रहता है। इसीसे सिद्ध मगगान अनन्तसुखका वेदन करते हैं। पानी-जीवोंका आनूषण यह स्वानुभव है। समारर्म रागद्वेष, मोहके वषक कारण हैं। वीतरागभास सर निर्जराका उपाय है। इसको प्राप्त करके अन्यासो जीव परम तृप्त होजाता है।

२१४-क्षयोपशमिक मतिज्ञान विचय-धर्मध्यान, निर्जराभाव ।

ज्ञानी जीव कर्मांक नाशका उपाय विचार कर रहा है। अटारङ्ग प्रकार क्षयापगमिक भाव है । मतिज्ञान पहिला भाव है । मतिज्ञाना-गम्य कर्मक क्षयोपशमस और वीर्य अन्तरायके क्षयोपशमस मतिज्ञान पैदा होना है । सर्वाती मूर्खकोके उदयसे प्रगट होता है । मतिज्ञान पाच इंद्रिया और मनक द्वारा पदार्थका सीधा ज्ञान है । सम्यग्दृष्टिसे ज्ञानको मतिज्ञान कहते हैं । अग्रदृष्टि ईहा अवयक भेटमे मतिज्ञान होता है । चार इंद्रिया पदार्थको स्पर्श करक जानती हैं । आग्व और मन दूसे चाने है । मतिज्ञानम पहिले दर्शन होता है, फिर अवग्रह, जिसमें कुछ आसोर ग्रहण होता है । फिर विशेष ज्ञान होता है, जिसको इहा कहते हैं । फिर पदार्थका निश्चय हो जाता है जिसको अग्राय कहते ह । फिर धारणा हो जाती ह । फिर स्मृति मत्यमिज्ञान चिन्ता अनुमान होजता है । सम्यग्दृष्टी जीव पदार्थको जानक ममभाव रखने हैं, वस्तु स्वरूपको विचार लेने हैं, पदार्थोंमें गण्ठेप, नहीं करते हैं, मतिज्ञानसे मोक्षमार्गका साधन करते हैं । यह मतिज्ञान मोक्षमार्गमें सहायभूत पदार्थोंक जाननेमें उपकारा है । निश्चयनसे ज्ञानमें कोई भेद नहीं है ।

ज्ञान एक प्रकार सूर्य समान तेजस्वी है । आत्मा परम शुद्ध निरचन निर्मिकार है । कर्मोंस न बद्ध है न स्पृष्ट है । आत्मा अनक अवस्थाओंमें रहनपर भी अपन अमृत्य स्वरूपको नहीं त्यागता है । आत्मतन्त्रकी गम्भीरताको समुद्र आदिक किसी पदार्थकी उपमा नहीं दी जा सकती । आत्मा परम पुद्गल तत्व है । जो हम तत्वको परि-

चानन है वही ज्ञानी सम्यग्दृष्टी है। व हम लोक, पल्लोक, वदन अनरक्षा, अगुप्ति, गण, आकस्मिक ऐसे म्ल मयोंस रहित हैं। आत्मा तत्त्व परम प्रकाशमान पूर्णमासीका चंद्रमा है, जिसको कोई आवरण कभी ढक नहीं सकता। वह नित्य उद्योत करता है। आत्मा सुख शक्तिका सागर है जिसमें पानीजन नित्य कड़ोल करते हैं और उसीका गान्त रसपान करते हैं। इसी तत्त्वक बार बार मनन कर्मस स्वानुभव प्रकाशमान होता है। स्वानुभव ही मोक्षमार्ग है। स्वानुभवी जीव नित्य आनन्दमें मगन रहते हैं, और कर्मकी परतन्त्रताकी बड़ी काटकर स्वतन्त्र होते जाते हैं। स्वानुभव ही भाव निर्जरा है।

२१५-श्रुतज्ञाननिचय-वर्मध्यान, निर्जराभास ।

पानी आत्मा कर्मांक नाशका उपाय विचार कर रहा है। क्षरोपशमिक दूषण भाव श्रुतज्ञान है। इसको श्रुतज्ञान इसलिए कहते हैं कि अर्हत भगवानकी दिव्य ध्वनि खिम्ती है उसको गणधरा सुत हैं और उसीक आधारपर द्वादशांग वाणीकी रचना करते हैं। उस वाणीको श्रुतज्ञान कहते हैं। श्रुतज्ञानावर्णीय कर्मके क्षरोपशमस श्रुतज्ञान होता है। इसके दो भेद हैं-अनरक्षात्मक, अक्षरात्मक। मतिज्ञान-पूर्वक श्रुतज्ञान होता है। अक्षरात्मक श्रुतज्ञान एकद्वय आदिक सन जीवोंक दाना है। जैसे शीतका स्पर्श हो उसका ग्रहण मतिज्ञान है। पश्चात् उसका सुझावना व असुझावना मात्स्य होना अनक्षरात्मक श्रुतज्ञान है। अक्षरोंको सुनकर उनके अर्थका ज्ञान होना अक्षरात्मक श्रुतज्ञान है। आचाराग आदि बारह अंग अक्षरात्मक श्रुतज्ञान है।

निर्वाणीका मननकर भेदविज्ञानपूर्वक आत्माका अनुभव होना भाव-
श्रुतज्ञान है । मात्रश्रुतज्ञानक मननसे केवलज्ञानकी प्राप्ति होती है ।

श्रुतज्ञानके अनुभवम द्वादशांग वाणीका मार है । निश्चयनयसे
विचार करनपर ज्ञानमें कोई भेद नहीं । ज्ञान एक ही प्रकार है । जैसे
सूर्यक प्रकाशमें कोई भेद नहीं ।

आत्मा स्वभावसे अभेदरूप है, निरजन निर्विकार है । कमलक-
सना कर्म नोकर्मस अस्ति है । मन और इन्द्रियोंक अगोचर है । जो
मन और इन्द्रियोंको सयमम लाकर भीतर देखते हैं उनको आत्मदर्शन
होता है । आत्मा आपसे ही जानने योग्य है, परमसूक्ष्म पदार्थ है ।
इस तत्त्वको जो समझते हैं वही सम्यग्दृष्टी ज्ञानी हैं । उनको जगतमें
दायक आत्मा शुद्ध देखती हैं, सब रागद्वेषका अभाव हो जाता है,
समभाव पाए जाता है । इस समभावम जो लीन होते हैं वे प्रचुर
कर्मोंकी निर्जाा करते हैं । उनक भीतर सम्यग्मान और वैराग्यशक्ति
प्राप्त हो जाती है । गृहस्थ हों या मुनि वे सब आत्मानुभवकी प्राप्ति
समयसे करते हैं । आत्मानुभव मोक्षमहर्षकी सीधी सड़क है
शुद्धोपयोग स्वरूप है, धर्मध्यान और श्रुद्धध्यानमय है । इस आत्मानुभवम
स्वतन्त्रता गमित है । परम निराकुन्ताका स्थान है । जो कोई शुभ
अशुभ भावोंसे मुह मोह लेते हैं वही शुद्धात्मानुभवको पाते हैं । यह
स्वानुभव ज्ञान अमृतका सागर है । जो इसमें गोने लगाते हैं वही
शुद्ध हो जाते हैं । ज्ञानी जीव इसी भावको भाव निर्जाा समझते हैं,
जो स्वतन्त्रता पानका एक मात्र उपाय है ।

२१६—अवधिज्ञानविषय—धर्म-ज्ञान, निराभास ।

ज्ञानी आत्मा स्मार्क जाग्रत उपाय विचार कर रहा है। तीसरा क्षयावसामास अवधिज्ञान है। जिसमें द्रष्टाक्षेत्रभावकी मर्यादा है। इसलिये उसको अवधिज्ञान कहते हैं। यह ज्ञान परकी सहायता बिना ज्ञाताम ही होता है। इसलिये उसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। उस ज्ञानके द्वारा भविष्य और भूतकालकी बातोंको भी जाना जाता है। देव और नारकियोंको यह ज्ञान ज्ञात ही होता है। इसलिये इसको भव प्रत्यक्ष अवधिज्ञान कहते हैं। जो ज्ञान सम्यग्दर्शन तथा तत्त्वज्ञानके प्रभावसे होता है, उसके गुणप्रत्यक्ष कहते हैं। मनुष्य तिर्यक्को भी गुणप्रत्यक्ष अवधिज्ञान होता है, जिसमें ज्ञानावाणीय कर्मका क्षयोपशम होना है।

अवधिज्ञान छह प्रकारका भी है। अनुगामी जो दूसरे क्षेत्रभवमें साथ रहता है। अननुगामी जो दूसरे क्षेत्रभवमें साथ न जावे। वर्द्धमान जो ज्ञान बढ़ता जावे। हीयमान जो ज्ञान घटता जावे। अवस्थित जो ज्ञान स्थिर रहे। अनस्थित जो ज्ञान एकसा स्थित न रहे। जो कभी घट कभी बढ़े। इस ज्ञानके तीन भेद और भाग हैं—देशावधि, परमावधि, मवावधि। परमावधि और सत्तावधि दो ज्ञान साधुओंको होता है, जो उसी जन्ममें मोक्ष जानवाले हैं। देव नारकियोंको देशावधि ही होता है। अवधिज्ञानी कई जगत् की बातोंको जान सकता है। अवधिज्ञानका विषय मूर्तिक पदार्थ है। अर्थात् सत्तरी आत्मा और पुद्गल है। अमूर्तिक पदार्थोंको नहीं जानता है यह अवधिज्ञान सम्पूर्णहीन होता है।

सम्यग्दर्शी अवधिज्ञानसे विषयोंको जानकर उनमें आसक्त नहीं होता है निश्चयनयसे विचार किया जाय तो ज्ञानमें कोई भेद नहीं है। कर्मोंके निमित्तस यह भेद हो जाते हैं। ज्ञानी जीव हर एक आत्माको शुद्ध व एक रूप देखते हैं तब उनके रागद्वेषका अभाव हो जाता है, समभाव जागृत हो जाता है। इस समभावसे कर्मोंकी निर्जग होती है, और सुखशान्ति का लाभ होता है। तत्त्वज्ञानी जीव आत्माके भीतर आपस आपस मिलन होते हुए मोक्षमार्गपर चढ़त जात हैं। धर्म-ध्यान शुद्ध ज्ञान इस भावसे प्रगट होजात है। स्वानुभूति जागृत हो जाती है। भेदविज्ञानका अभ्यास करनेसे स्वानुभूति प्रगट रहती है।

स्वानुभूतिके समय मन, वचन, कायक विस्मय नहीं उठते हैं। एक शुद्ध अद्वैतभाव प्रकाशमान होजाता है। मन, वचन, कायकी क्रिया स्थिर होजाती है, और निर्जगभाव शक्य जाता है।

२१७-मन पर्यय ज्ञानत्रिचय-धर्मध्यान निर्जराभार ।

ज्ञानी आत्मा कर्मोंके नाशका उपाय विचार कर रहा है। मन-पर्यय ज्ञान क्षयोपशम भाव है। यह मन पर्यय ज्ञानावर्ण्य कर्मके क्षयापशमस अन्त होता है, ऋद्धिधारी साधुको प्राप्त होता है। दूसरेके मनमें चिंतित बातको जानना उसका विषय है। हमके दो भेद हैं—ऋजुमती, विपुलमती। दूसरेके मनमें सरल उन्निहित बातको जान लेना ऋजुमतीका विषय है। वर्तमान कालमें चिंतित की हुई बातको ऋजुमती जानता है। सरल और बरु दोनों प्रकारकी बातोंको जो दूसरेके मनमें वर्तमान हो या भुक्तकर्म हो या भविष्यमें हो उसको वेजुमती न जान सका है। इसका विषय अवधिज्ञानस भी सूक्ष्म

पशमस होता है । मतिज्ञानके साथ मिथ्यादर्शनका उदय रहता है । इसलिये इसको कुमतिज्ञान कहते हैं । कुमतिज्ञान पाच इन्द्रिय और मनक द्वारा पदार्थोंको जानकर अपने ज्ञानको मोक्षमार्गसे विपरीत कार्योर्म प्रयोग करता है । तिस अपना और दूसरोंका हित न हो ऐस कार्योके करनेकी बुद्धि करता है । मतिज्ञानके ३३६ भेद इस प्रकार होते हैं अवग्रह, ईहा, आवाय, घारणा, चार प्रकार मतिज्ञान १२ प्रकारक पदार्थोंका होता है । बहु, अल, बहुविध, अलविध, क्षिप्त (सीधगामी), अक्षिप्त (मद्गामी), अनि श्रित (छिपा हुआ), निवृत्त (प्रगट दिखनेवाले), अनुक्त (बिना कहा हुआ), उक्त (कहा हुआ), ध्रुव (दीर्घकाल स्थायी) और अध्रुव (क्षणभंगुर) ।

इसलिये १२को ४ से गुणा करनेपर ४८ भेद हुये । यह ५ इन्द्रिय और मन हरणकस हो सकता है । इसलिये ४८ को गुणा करनेपर २८८ हुये । यह भेद अर्थ-अवग्रहके है, जिमर्म पदार्थका स्पष्ट ज्ञान होता है । जेना पदार्थका नाग दृष्टान्त न हो, कुउ ग्रहण मात्र हो उसको व्यञ्जनावग्रह कहते हैं । इसमे ईहा, आवाय, घारणा नहीं होमकते । स्वर्शन, स्मना, प्रण और कर्ण, यह ४ इन्द्रिया पदार्थोंको स्पष्ट कर जानती हैं । ज्ञान और मन दूरसे जानते हैं । वादप्रकारक पदार्थोंका ग्रहण होसकता है । इसलिये बारह भेद हुण । ४ इन्द्रियोंकी अपेक्षासे ४८ भेद हुण । कुल भेद ३३६ हुण । मिथ्या-दर्शनके कारण कुमतिज्ञान बहुत अनर्थकारी होता है । कुमतिज्ञानके कारण बुद्धि उल्टा करती है । हिंसादि पापोंको बढ़ानेमें बुद्धि प्रवीणता बनाती । जेनी पदार्थोंको ज उनसे

विषयकषायोंमें प्रयाग करता है। नानाप्रकारके अस्त्रशस्त्र खोटे अभिप्रायसे बनाता है। जितना अधिक कुमतिपान होता है, उतना अधिक उसका आत्माको हानिकारक होता है। उसको आत्मतत्त्वका श्रद्धान नहीं दता है।

कुमतिज्ञानसे इन्द्रियोका दुष्टारोग करता है। कुमतिज्ञान एवेंद्री आदि सब ही मिथ्यादृष्टी प्राणियोंमें पाया जाता है। जिनका मन नहीं है व अधिक विचार नहीं कर सकत तथापि प्राप्त शरीरमें मोह हानकर कारण अज्ञान भाव रहता है। सैनी मनवाले प्राणियोंका कुमतिज्ञान सम्बन्धपूर्णके हानपर सुमतिज्ञान हो जाता है। इस तरह कुमति ज्ञान हानिकारक है। निश्चयनयसे विचार किया जाय तो ज्ञानमें अनक भेद नहीं है। ज्ञान एक आकार सूर्य समान सर्व प्रकाशक है और वीतराग भी है। क्योंकि ज्ञाननमात्रसे राग द्वेष नहीं होता है। निश्चयसे आत्मतत्त्व एक अद्भुत पदार्थ है, जिसका सम्पूर्ण प्रसारसे ज्ञान सम्पूर्णदृष्टी महापुरुषोंका होता है। व अपने ज्ञान पदार्थोंका सत्य स्वरूप केवलज्ञानीकी तरह जानन हैं। और ज्ञान वैराग्यकी शक्तिसे कभी पदार्थम मोहित नहीं होते। व आत्मतत्त्वका ज्ञाता आत्माके ध्यानपर लक्ष्यरहने हैं, जिससे स्वानुभूति उत्पन्न होजाती है, जिससे उनको शुभा शक्तिका अनुभव होता है।

स्वानुभूति एक अग्नि है जो कर्मरूपी ईंधनको जलाती है। यह रत्नत्रय स्वरूप है। यही भाव निर्जरा है। इसी अग्निको सवन करनेवाले यथार्थ ज्ञानभेदी हैं। उन्हींका जीवन सफल है।

२१९-कुश्रुतज्ञान विचय-धर्मध्यान, निर्जराभाव ।

ज्ञानी आत्मा कर्मोंके नाशका उप्रय विचार रहा है । कुश्रुत ज्ञान भी क्षयोपशमिक भाव है । इस ज्ञानको कुश्रुत इसलिये कहते हैं कि श्रुतज्ञानके साथ मिथ्यादर्शनका उदय मिला हुआ है, जिसके कारण प्राणी श्रुतज्ञानका उपयोग सासारिक भावनाम करता है । जिनके मन नहीं है उनको अनक्षरात्मक श्रुतज्ञान होता है । सैनिक प्राणीक अक्षरात्मक श्रुतज्ञान भी होता है । कुश्रुत ज्ञानके प्रभावसे शान्तज्ञान कषायकी पुष्टिर्म काम करता है । कुछ लोग किसीपर क्रोधित हो करके किसी व्यक्तिके हानि करनेमें कुश्रुति ज्ञान काम करता है । कुछ लोगोंको शास्त्रज्ञानका अभिमान हो जाता है, वे अपनी प्रतिष्ठा करनेमें ही शास्त्रज्ञानका उपयोग करते हैं । और मानपुष्टिके लिये नाना प्रकारक व्याकरणादि ग्रंथोंकी रचना करते हैं और सम्मान पाकर बहुत राजी हो जाते हैं । कभी कोई मिथ्या ज्ञानक प्रचारमें अपनी माया कषायके कारण तत्पर हो जाते हैं । कुछ लोग लोभके उदयसे ऐसे शस्त्रार्थ रचना करते हैं जिनसे उनका लोभ पुष्ट होता है । और जगतर्म मिथ्यात्वका प्रचार होता है । कुश्रुतज्ञानक कारण ऋग्वेद आदि ग्रंथोंका ऐसा अर्थ किया जाता है जिससे यन्में ३ देवी देवताओंक मठोंमें धर्मके नामसे पशुगलि हों । कुश्रुतज्ञानी शास्त्रज्ञानका बड़ा दुरुपयोग करते हैं । जिन शास्त्रोंसे आत्मकल्याण करना था उनसे सामारिक प्रयोजन चरता है । कुश्रुतज्ञानी मिथ्या ज्ञानके कारण कृष्णधर्मका प्रचार करके जातको ठगते हैं । कुश्रुतज्ञानी पकान्त नपसे वस्तुका स्वरूप प्रतिगलन करते हैं, असत्यका जगतमें प्रचार करते हैं ।

जिम शास्त्र ज्ञानस माक्षमार्गका प्रयोजन सिद्ध न किया जावे वह सब पुशुतज्ञान है । पुशुतज्ञानी अशुभ परिणामोंस महान कर्म बन कात है । इसलि पुशुतज्ञान जीवका अपकार करनेवाला है । निश्चयनयस चान्द कइ भेद नहीं है । न न ही एक अगेद सूर्यके प्रकाश समान उद्यतमान है । निश्चयस आत्मा परम शुद्ध निर्मल व अविनाशी अमूर्तिक ताताहवा एक स्वतन्त्र पदार्थ है । इसमें कोई पर पदार्थका सम्बन्ध नहीं है । वह क्कटिकमणिके समान परम स्वच्छ है । आत्मज्योतिकी उभा किसी भी भौतिक पदार्थसे नहीं दी जा सकती । व अखण्ड ज्योति निरन्तर प्रकाश करनवाली है । उसको रात्रिका अभकार नहीं है, न वह भोगोंस आच्छादिन होता है, न राहु आदि १क्षत्र उसमें बाधक होजाते हैं । इस आत्म-ज्योतिको भीतर दायनवाले तानी जाँस सम्मट्टी है । न इस दृष्टिसे स्वप्नरूपमें रहने हैं । ओर इद्रिय विषय विकारोंस उचकर अतीन्द्रिय आनन्दका लाभ करत है । उनक भीतर शुद्ध उपयोग भाव निर्गमरूप प्रगट रहता है निमसे पिछले कर्मस निर्गम होती है और सुख-शांतिका लाभ करत हुये व परम सतायी रहते है ।

२२०-इ अवधिज्ञानविषय-धर्मध्यान, निर्जराभाव ।

ज्ञानी आत्मा कर्मोंक नाशका उपाय विचार कर रहा है । कुअवधिज्ञान क्षयोपशमिक भाव अवधिज्ञानावरणीय कर्मके क्षयोपशमसे उत्पन्न होता है । यह ज्ञान द्रव्य क्षेत्र काल भावके मर्यादापूर्वक श्रद्धाओंको जानता है । मिथ्यात्व के उदयमें इस ज्ञानको कुअवधिज्ञान

कहते हैं । मिथ्यादर्शनके कारण मिथ्यादृष्टी जीव उस ज्ञानसे पदार्थोंको जानकर ज्ञानका उपयोग अशुभ भावमें करता है । परिणामोंको संकेशित कर लेता है । जो भाव सत्ताका बढानवाले हैं उनकी पुष्टि करता है । यह पाप चारों गतिक जीवोंका हो सकता है । इस ज्ञानसे मिथ्यात्व कर्म पुष्ट होता है, कथार्योंकी तीव्रता होजाती है । मिथ्यात्वके समान ज्ञानका कोई शत्रु नहीं है । उल्टे मार्गमें ब्रह्मज्ञानमाला मिथ्यात्व भाव है ।

जो सम्यग्दर्शनरूप, आत्मीयगुणको प्रगट नहीं होने देता, मिथ्यादृष्टि जीवको स्वानुभवका साथ नहीं दो सकता है । क्योंकि तमका श्रद्धान अपन आत्मतत्त्वपर नहीं रहता है । निश्चयनयस ज्ञानमें कोई भेद नहीं है । सूर्य प्रकाशकी तरह ज्ञान एकाकार सदा प्रगट रहता है । ज्ञानका स्वभाव सर्व ज्ञेय जानने योग्य पदार्थोंको अक्रमसे एकसाथ जानना है । ज्ञानक विषयको मन, वचन, काय द्वारा प्रगट करनेमें कठिनाई होता है । क्योंकि इसमें पंकी सहायता होजाती है । ज्ञान स्वभावसे अमशय और स्वतन्त्र है । आत्माका स्वभाव स्व और पर दोनोंको एकसाथ जानना है । और किसी प्रकारका विकार या राग द्वेषभाव नहीं करना है, यह विकार मोक्षनीयकर्मके उद्भव होता है ।

आत्माके स्वभावमें कर्मोंका संयोग नहीं है । वह सदा ही निर्गुण निरञ्जन निर्विकार है । स्फटिकगणीक सदृश निर्मल परिणमनशील है । आत्मस्वभावक ज्ञाता सम्यग्दृष्टि जीव होते हैं । ग्याह अग नौ पूर्वके ज्ञान भी आत्मज्ञानके बिना अज्ञानी कहलाते हैं । क्योंकि आत्माके ज्ञानमें सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्य है । इन तीनोंकी एकता आत्मज्ञानमें रहनी है । और वही ही सच्चा वैराग्य भाव होता है ।

इसी आत्मज्ञानका अनुभव स्वानुभव है । यही ध्यानकी अभि है जो कर्म ईधनको जलाती है और आत्माको शुद्ध करती है । आत्म-ज्ञानसे ही आनन्दरूपी अमृत झरता है, जिसको पानकर ज्ञानी सतुष्ट होजाता है । आत्मज्ञान ही दोषक चद्रमाक समान है, यही वस्तु २ पूर्ण चद्रमाक समान करलान होजाता है ।

आत्मज्ञान मोक्षमहलकी प्रथम सीढ़ी है । जो कोई निश्चय होकर इस सीढ़ीपर गमन करता है वह शीघ्र ही सिद्ध स्थानको प्राप्त होजाता है । आत्मज्ञानमें कोई विकल्प या विचार नहीं रहता । मैं हुआ नहीं यह विकल्प भी नहीं उठता है । आत्मज्ञान अद्वैतभाव जागृत कर देता है । विश्वक अदर छह द्रव्योंके रहते हुए भी स्वानुभवमें आत्मस्वरूप ही झलकता है, जो मन, वचन कायस अगोचर है ।

आत्मज्ञानी स्वरूपमें तृप्त रहकर अथ विषयकी आकाक्षा नहीं करता है । यही निर्जराभाव है, और परम उपादेय है ।

२२१-चक्षुदर्शन विषय-धर्मध्यान निर्नराभान ।

ज्ञानी जीव कर्माक नाशक उपायोंका विचार कर रहा है । चक्षुदर्शन क्षयोपशमिक भाव है । चक्षुदर्शनावरणीय कर्मक क्षयोपशमसं प्रकट होता है । चक्षुर्गिद्रिय द्वारा सामान्य निराकार अवलोकनका चक्षुदर्शन कहते हैं । मतिज्ञानक पक्षे यत् होता है । चक्षुर्गिद्रिय जीवों तक उसका प्रकाश नहीं होता । चक्षुर्गिद्रिय और चक्षुर्गिद्रिय जीवोंको उभरका प्रकाश होता है । सब जीवोंके शक्ति एकसी प्रकट नहीं होती । जैसा क्षयोपशम होता है वैसी ही शक्ति प्रकट होती है । यह चक्षु

दर्शन घाटवे गुणस्थान तक पाया जाता है । यद्यपि इसका प्रकट कार्य छठ प्रमत्त गुणस्थान तक ही होता है क्योंकि सकल्प विकल्पा पूर्वक ज्ञानको क्रिया यहीं तक संभव है । आगेके गुणस्थानोंमें सब साधु ध्यानमग्न रहते हैं, आत्मध्यानमें लीन रहते हैं । दर्शनमें वस्तुका विशेष रोध नहीं होता, केवलगम्य सामान्य ग्रहण होता है । बहु-दर्शन भी अपन कार्योंमें उपयोगी है । निश्चयनयस आत्मा गुणोंकी अपेक्षा भेद नहीं है । आत्मा निरञ्जन द्रव्य या स्वतन्त्र द्रव्य है । इसका ज्ञान दर्पणक समान निर्विकार है ।

ज्योंको जानते हुए भी उनसे पृथक् रहता है । आत्माके ज्ञानकी अपूर्व महिमा है । सम्यग्दर्शनका अविनाशनी है । इसके बिना आत्मानुभूति नहीं होती है । आत्मानुभूतिमें ही मोक्षमार्ग है । क्योंकि वहां सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों ही गर्भित हैं । आत्मानुभूतिके बिना सुख और शान्तिका लाभ नहीं होता । जब उपयोगको सर्व अर्थ पदा और विरोध काक और मनके मक्कर विकल्पोंको दूर कर अन्तर्मग्न हुआ जाता है तब स्वात्मानुभूति प्रगट होती है । इसका प्रारम्भ अविरत सम्यग्दर्शन बोध गुणस्थानसे होता है । और पूर्ण स्वात्मानुभूति कबलि परमात्माक होती है । सिद्धोत्तम भी इसीका प्रकाश रहता है । यह एक अद्वैतभाव है, अिमर्ष प्रमाण नय निक्षेपका भी कोई विकल्प नहीं रहता है । द्वादशगोत्राणीका भी यही सा है । अभव्य श्रुतज्ञानका पाठ करना भी इसको प्राप्त नहीं कर सकते । यह एक अमूल्य अमृतका समुद्र है । जो इसमें अवगाहन करते हैं वे कर्मोंसे शुद्ध हो जाते हैं ।

२२२—अचक्षुदर्शना विचय-धर्मध्यान, निर्नराभार ।

ज्ञानी जीव कर्मक नाशका उपाय विचार कर रहा है । अचक्षुदर्शन स्योपशमिक भाव है । अचक्षुदर्शनावरणकर्मके क्षयोपशमसंस्कृतिद्रव्यादि पंचेन्द्रिय पर्यन्त माणियोंक होता है । इसके द्वारा चक्षुःत्रयक सिवा स्पर्शनानि चार हृद्दी और मन द्वारा सामान्यपने पदार्थोंका अवलोकन किया जाता है । दर्शनपूर्वक मतिज्ञान होना है । मतिज्ञानर्म पदार्थोंका आकार ग्रहण होता है । परन्तु दर्शन उपयोगर्म आकारका ग्रहण नहीं होता । आत्माका उपयोग पदार्थोंक ग्रहणक लिये तैयार होता है । दर्शनोपयोगका उपयोग अल्पज्ञानीक मतिज्ञानक पहिले होता है । इसका तात्पर्य कबली भगवानक ज्ञानग्रन्थ है, चैतनागुणक दर्शन, ज्ञान दो भेद हैं । ऐसा भी आगमका मत है ।

निश्चयनयस आत्माक गुणोंमें कोई भेद नहीं है । आत्मा अमैत्र अवण्ड एक ज्ञायक पदार्थ है ।

आत्माके स्वरूपमें कोई राग द्वेष आदि विकार नहीं हैं, वह स्फटिकमणीके समान परम शुद्ध पदार्थ है । जो भगवान् जीव इस आत्माको परम शुद्ध निर्विकार अनुभव करते हैं वही सने मोक्षमार्गपर चलनेवाले सम्यग्दृष्टी है । वे अपने शुद्ध आत्माका यथार्थ अनुभव करते हुये सुख शान्तिका परम अवतरान करते हैं और कर्मोंक मध्यम पडे हुये भी अपनेको उनसे निराला जानते हैं । जैम-सुवर्ण कीचम पड़ा हुआ भी अलिप्त रहता है ।

आत्मा एक परमशान्त अद्भुत चद्रमा है, जिसको कभी कोई आवरण नहीं हो सकता । जैसे सूर्य निगवर्ण रहता है । आत्मा सूर्यके

बाज्य है। नारकी, दूध, मनुष्य, पशु, सेनो पंचेन्द्रिय जीवोंक होसकता है। परहारनयस दर्शनके मेद होत है। निश्चयनयस आत्माके गुणोंमें मेद नहीं है। आत्मा एक अमेद अनुभूत पदार्थ है। यह स्वभावसे परम चीतराग आनन्दमय है। इसमें कोई रागादिक विकार नहीं हैं न कर्मोंका संयोग है। यह परम निरजन देव हर एक प्राणीके भीतर निगममान है। में आत्मा हूँ और सब अन्य आत्मा मर सरावर हैं। ऐसा जाननम समभाव प्रगट होता है। तब कोई और विकार नहीं रहते। यह समताभाव परम उपकारी है। चीतरागभावको प्रगट करता है। इसमें नवीन कर्मोंका संचर होना है, पुराने कर्मोंकी निर्जला होनी है। इसको भाव निर्जला कहते हैं। यही ध्याना है। सर्व आपत्ति योंसे दूर है। जो इस समताभावका अनुभव करते हैं वही सम्प्रगृहि हैं। उन्होंने जय सफल है। उनको सत्य मार्गपर चलते हुए धनन गात्रन नहीं हाती। क्योंकि वह आनन्द अमृतका पान करते हैं और आकुलता रहित रहते हैं। समताभाव गुणोंका प्रकाश करता है और विभावोंको नहीं आन देता, निमसे साधक साधकी सिद्धि शीघ्रकर लेता है। और निवर्णको निरुद्ध धुला लेता है और अपने स्वरूपका पूर्ण प्रकाश कर लेता है, परम मगलमय होजाता है। ध्यान ही सब कामोंमें मुख्य है। जो अपना हित चाहते हैं उनको निरंतर अभ्यास करना चाहिये ।

द्वादशांग वाणीका सार यही है कि भाव शुद्धिजनको प्राप्त किया जाय। आत्माका अनुभव ही भावशुद्धिजन है। जिन २ जीवोंने इसका अनुभव प्राप्त किया है, वे जीव शुद्ध स्वरूपका स्वाद लेते हुए

अम तृप्त रहते हैं । और अनादिकालसे चली आई हुई वध पद्धतिका अन्त कर देते हैं । हर एक गुणस्थानमें चौथे अविरत सम्यग्दर्शनसे लेकर अरहन्ते गुणस्थान तक आत्मानुभव बढ़ता जाता है । और अन्तमें पूर्णमासीक चन्द्रमाक समान प्रकाशमान होजाता है । इसीसे कर्मकी निर्मला होती है और आत्मानन्दका दलकाव होता है । तत्त्वोंका सार पड़ी है—इसीको पाकर सर्व अंग ढर होजाता है और निःशक वृत्ति टूट जाती है, सब जगत् पर तब इसीसे सफल होत है, ज्ञानका पूर्ण प्रकाश होता है ।

२२४-क्षयोपशम दानविचय-धर्मस्थान, निर्जराभाष ।

जनी जीव कर्मोंके नाशका उपाय विचार कर रहा है । १८ प्रकार क्षयोपशम भावामें क्षयोपशम दान एक लब्धि है, जिसके कारण दान देनेका भाव होते हैं । यदा दानान्तराय कर्मका क्षय नहीं हुआ है, किन्तु क्षयोपशम है, जिससे दान देनेकी पूर्ण शक्ति प्रकाश नहीं हुई है । इस लब्धिका लाभ ऐन्द्रिय आदि जीवोंको भी रहता है । मिथ्यात्व गुणस्थानसे लेकर बारहवें क्षीण मोह गुणस्थान पर्यन्त इस लब्धिका प्रकाश है । सनी पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च तथा मनुष्यके पाचवें और छठे गुणस्थान पर्यन्त यथासमय दानका विफल रहता है । दानान्तरायक उदयस इच्छित दान नहीं हो सकता । कबली भगवानक दानान्तराय कर्मका क्षय होजाता है, इसलिये उनके अन्त दानकी शक्ति प्रकट हो जाती है । व्यवहार नयसे इस तरह विचार करता हुआ निश्चयनयसे जब विचार करता है, तो आत्माके गुणोंमें

कोई दोष नहीं है । आत्मा अमेद, निरञ्जन, जाग्रत, परम वीरगाय, एक अद्भुत सत्स्वयं पदार्थ है । हर एक आत्मा अपनी सत्ताको भिन्न भिन्न रखता है । निश्चयसः सब आत्माएँ समान हैं । इस दृष्टिसे देवते हुए राग द्वेष मोहकी उपाधि नहीं रखती हैं, परम समताभाज जाग्रत होनाता है । यही साम्यभाव है, यही मोक्षमार्ग है, क्योंकि इसमें सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्प्रवृत्तिरिक्तकी एकता है । इसी भावमें सब होनेसे स्वात्मानुभव प्रकट होजाता है । तब सर्व विकल्प मिट जाता है । एक अद्वैत आत्मीय भाव ध्याताके ध्यानमें रह जाता है । तब परम आनन्द अमनका प्रवाह बढता है । यह अतीन्द्रिय सुर आत्माका स्वाभाविक गुण है । रागादिक मोह विकार होनेके कारण इस सुखका अनुभव नहीं होता । स्वानुभवकी वजह चौथे अमन सम्यग्दर्शी गुणस्थानसे प्रारम्भ होजती है, और ऐसे जैसे गुणस्थानमें साधक बढ़ता है, स्वानुभूतिकी निर्मलता और स्थिरता बढ़ती जाती है । यद्यत्कि कि परमात्माके पूर्णमासीके चन्द्रमाके समान बिकाश होजाता है । सिद्धोंमें भी यह स्वानुभव प्रकाशित रहता है ।

आत्मतत्त्वके ज्ञान ही द्वादशांग वाणीके यथार्थ समझनवाले होते हैं । स्वानुभव ही भाव श्रुतज्ञान है, यही केवलज्ञानका साधक है । अधिज्ञान और मन पर्यन्तन करलज्ञानका साधक नहीं हैं । क्योंकि उनके अभावमें भी केवलज्ञान हो जाता है । स्वतन्त्रताका साधक यह ही आत्मानुभव है ।

योगी तपस्वी बाह्य तप करने हुए इसी तत्त्वपर दृष्टि रखते हैं । निश्चयसे यही सार तप है । क्योंकि इसमें इच्छाओंका निरोध है ।

यही भाव तब कर्मकी विशेष निर्झराका कारण है । जो आत्नहित करना चाहते हैं उन्हें उचित है कि आत्मतत्त्वको अनेकान्त स्वरूपसे समझ लें और सतत इसका मान करें तब जैसे दही विलोनेसे मक्खन निकलता है वैसे भावना भावसे स्वानुभवका प्रकाश होता है । कर्मको परतन्त्रताका क्षय इसीसे होता है ।

२२५-क्षयोपशम लाभ त्रिचय—धर्मध्यान निर्नराभास ।

जानी आत्मा कर्मोंक नाशका उपाय विचार कर रहा है । अठारह प्रकार मिश्र भावोंमें क्षयोपशम लाभ एक वह भाव है जिसका कारण इष्ट वस्तुके लाभमें अंतराय नहीं पड़ता । लाभान्तराय कर्मके क्षयोपशमसे यह शक्ति प्रगट होती है ।

एकेन्द्रियादि सब पाणियोंके यह शक्ति कम या अधिक होती है । सात्त्विक गुणध्यान तक इसका प्रकाश रहता है । फिर लाभान्तरायके क्षयसे अनन्त लाभका प्रकाश होजाता है । मित्यादृष्टि जीव इष्ट वस्तुके लाभमें बहुत दुर्प और वियोगमें बहुत विपाद काता है । सम्यग्दृष्टि जीव इष्ट वस्तुके लाभ व अलाभमें साम्यभाव रखता है । धन धान्यादिकका अधिक लाभ होते हुये उस सम्पत्तिको शुभ कार्यामें लगाता है । विशेष लाभ होनपर उनमत्त नहीं होता । वह जानता है कि मेरी सम्पत्ति आत्मिक गुणोंका विकास है । परवस्तु टूट जानवाली है । पाप पुण्यसे उसका संयोग या वियोग होता है । निश्चयनसे आत्मामें भावोंके

आत्मा

ह ।
अजर अमर अमूर्तिक शुद्ध

धारी है । ६ द्रव्योंमें यही सार है क्योंकि यह सुख और शांतिका भंडार है ।

आत्माका ज्ञान बहुत आवश्यक है । अनक शास्त्रोंके पढ़नपर भी आत्मिक ज्ञान बिना आत्महिन नहीं हो सकता, क्योंकि निश्चयसं सम्यग्दर्शन, सम्य चान, सम्यक्चारित्र आत्मामें ही हैं । जो आत्मशुद्धिके इच्छुक हैं व भेद विज्ञानपूर्वक आत्मिक ज्ञानको प्राप्त करते हैं । यह आत्मा व नावगणादि अष्टकर्म, रागादि मावकर्म और घरीगादि नोकर्मसे निगला है । इसके स्वभावमें कोई विकार नहीं है । कमलनीके पत्तेके समान यह आत्मा सर्व अ य द्रव्योंसे अलिप्त रहता है । इसका स्वभाव अष्टिकमणिक समान निर्मल है । सम्यग्दृष्टी जीव इसी आत्मतत्त्वका अनुभव करके आत्मशुद्धिको उद्गाते रहते हैं । जो कोई आत्मारूपी गणार्थ स्नान करते हैं, उनके सर्व कर्म मल धुल जाते हैं । आत्मज्ञानके समान कोई जडान नहीं है, जो सीधा मोक्ष द्वीपको जाता हो । जो इस पर आश्रित होने हैं और दृष्टाक साथ उदते हैं व अवश्य भय सागरमें पाय हो जाते हैं ।

आत्मज्ञान एक ऐसी कला है जिसके होत हुये सम्यग्दृष्टी मन वचन कायस प्रिया करते हुये भी आसक्त नहीं होते । तीर्थकरादि महापुरुषोंन इसी आत्मज्ञानका आश्रय लेकर सिद्धिको प्राप्त किया था । जो भ य जीव इसलोक और परलोकमें सुख और शांतिको चाहते हैं उ होंन आत्मज्ञानका आश्रय लेकर सिद्धिको प्राप्त किया था । जो भय जीव इस लोक और परलोकमें सुख और शांतिको चाहते हैं उई आत्मज्ञानका आश्रय ही लेना चाहिये । निरंतर आत्मज्ञानकी

भावना करनेसे आत्मानुभूति प्रगट होती है तब एक अनुपम अद्वैत भावका अनुभव होता है । यही भाव निर्जग है, जो कर्मोंकी नष्ट कर देती है ।

२२६-क्षयोपशम भोगनिचय-धर्मध्यान, निर्जगभाव ।

ज्ञानी आत्मा कर्मोंके नाशका उपाय विचार कर रहा है । जटारह प्रकारके मिश्र भावोंमें, क्षयोपशम भोग भी है । भोगा तराय कर्मके क्षयोपशमस यह शक्ति उत्पन्न होती है जिससे पदार्थोंका भोग किया जा सकता है । यह शक्ति एकद्रियादिक सब जीवोंमें कम या अधिक प्रगट रहती है । बारहवें स्त्रीमोह गुणस्थान तक इसका प्रकाश रहता है शान्त बुद्धिपूर्वक उपयोग प्रमत्तविरत्त छठे गुणस्थान तक रहता है । सम्पृष्टजी जीव पदार्थोंका भोग करते हुये भी समभाव रखना है, उन्मत्त नहीं होता है ।

निश्चयनसे आत्मामें गुणोंका या भावोंका भेद नहीं है । यह आत्मा एक स्वतन्त्र प्रातादृष्टा निरजन निर्विकार पदार्थ है, जिसके ज्ञानमें सम्पूर्ण ज्ञेय पदार्थ एकमात्र झलकने हैं, तौ भी कोई विकार नहीं होता है । आत्मा स्वभावस रागादि विकारोंस जानावरणादि आठ कर्मोंस शरीरादि नौ कर्मोंस परे है । इसका स्वभाव शुद्ध जलके समान परम निर्मल है । इस आत्मतत्त्वको जो व्यक्ति ठीक ठीक जानत हैं वे मोक्षमार्गेश आरूढ होकर चल सकते हैं । आत्मिक ज्ञानके द्वारा आत्माका अनुभव प्रगट होता है । इस अनुभवसे सर्व मङ्गल विकल्पोंका अभाव हो जाता है और ध्यानकी अग्नि प्रगट होती है । बिमसे कर्ममलका नाश होता है । और आत्मशुद्धि प्रगट होती है ।

तथा सुगुणशान्ति अनुभव होता है। यह आत्मानुभव अविरत सम्यग्दृष्टि
 चोऽ गुणस्थानसं प्रकाशित होता है। और वस्तु वस्तु तत्त्वों गुणस्थानमें
 पूर्णमासीके चंद्रमाक समान प्रगट हो जाता है। यही सार्वक तत्व है
 चिन्मयता पाकर जानी जीव सत्तुष्ट हो जाते हैं। आगमका निबोह
 यही है। जो आत्मानुभव किया जाय उसमें कर्ता कर्म करण सम्प्रदान
 अपादान आदि पदकारकोंका स्थिर नहीं है। निर्विकल्प तत्व
 परतन्त्रताका ज्ञान करनेवाला है, स्वतन्त्रताको चाग्रतः करनेवाला है।

यही भाव निर्वास है, यही तप है। उपवास आदि तप बाह्य
 निमित्त कारण हैं। आत्माको शुद्धिका उपदान कारण आत्मा ही
 है। आगसे आपकी शुद्धि होती है। परमावोस बन्ध होता है।
 स्वभावात् मुक्ति होती है।

२१७-क्षयोपशम उभांगविचय-धर्मध्यान, निर्जराभाव ।

जानो आत्मा कर्मोंक नाशका उपाय विचार कर रहा है। १८
 प्रकार क्षयोपशम भावार्थ क्षयोपशम उभांग भी है। भोगान्तराय कर्मक
 क्षयोपशमसं यह भाव चन्द्रिकादि सर्व प्राणियोंमें प्रगट होता है। जो
 पदार्थ बारबार भोगनमें आवे उसको उपभोग कहते हैं। जैसे वस्त्र, गृह
 आदि। इस शक्ति द्वारा उभांग करनेवाले पदार्थोंका उपभोग किया
 जा सकता है। यह शक्ति चाहेवे गुणस्थान तक प्रगट रहती है, पण्डित
 बुद्धिपूर्वक इस शक्तिका उपयोग छूट गुणस्थान तक रह सकता है।
 निःशरीर जीव उपभोग करते हुए रत्नयमान हो जाता है। सम्यग्दृष्टि
 उन जीव आपत्त नहीं होता। तन्होंने गुणस्थानमें अनन्त उपभोग

क प्रगट होजाती है । वहाँ अन्तराय कर्मका क्षय हो जाता है ।
 रत्नमय ऐसा भेदभाव रहता है । निश्चयनयसे आत्मामें कोई भी
 दमन नहीं । वह अखण्ड एक जातादृष्टा पदार्थ है, जिसकी महान
 शक्ति ज्ञान है, निमग्न सब जेय पदार्थ स्वार्थ जैसेके तैसे प्रकाशमान
 हैं । आत्मा सुखशान्ति का सागर है, जिसमें रागादि दोषोंका
 प्रवेश नहीं है । आत्मतत्त्व परम शुद्ध अविनाशी है । उम तत्त्वको
 ज्ञान होने पाया है और अनुभव किया है, वे मोक्षमार्ग पर चलनेवाले
 महान आत्मा हैं ।

इसी तत्त्वक ध्यानसे कर्मकलक जल जाता है और अन्तरात्मा
 प्रकाश हो जाता है । इस तत्त्वको पानेके लिये पुन भावना भानेकी
 आवश्यक है । जिस तरह दूध बिनासे गन्धन निकलता है, वसी तरह
 भावना भानसे आत्माका अनुभव प्रगट होना है, यही स्वार्थ भाव
 शुक्लान है द्वादशावलीका यही सार है गणपरादि महान ऋषी-
 ऋषी इसी तत्त्वज्ञानमें अपनी आत्म श्रुति करते हैं ।

इस तत्त्वके ध्यानसे सुख आतिका लाभ होता है और प्रचण्ड
 आत्माक गुणोंका विकाश होता है । सम्यग्दृष्टी जीव सदा ही इस
 तत्त्वक मननसे संतोषित रहते हैं । निराकृष्टता प्राप्त करनेका यही उपाय
 है । जिन जीवोंको ससार समुद्रसे पार होना हो उनको आत्मतत्त्वस्वरूपी
 जहाज पर चढ़ना चाहिये और स्थिरताके साथ स्वतन्त्रतापर लक्ष रखते
 हुए सीधे गमन करना चाहिये । आत्मतत्त्वका अनुभव ही भाव तप
 है, जो कर्मकी निर्भगता कारण है । आत्मानुभव ही ज्ञानियोंका
 अमृतान है, जो परम तृप्ति का कारण है ।

२२८-क्षयोपशम वीर्य विचार-धर्मन्याय, निर्नराभाय ।

ज्ञानी आत्मा कर्मोंक नाशका उपाय विचारता है । १८ प्रकार मिथ भावोंम क्षयोपशम वीर्य भी है । वीर्यां त्राय कर्मक क्षयोपशमस यद् प्रगट होना है । एकद्रियादि सम्पूर्ण प्राणियोंक इसका प्रकाश कम वा अधिक विद्यमान रहता है । जिनस आत्मीक बेल काम करता है । ग्राहवें गुणज्ञान तरु यह प्रगट रहता है । फिर वीर्यां त्रायक क्षयस अनन वीर्य कबली भगवानक प्रगट हो जाता है । मन, बचन, कायको प्रवृत्तिम आत्मवीर्य उपयुक्त होता है । इसीक प्रतापसे तपस्वी-जन अक प्रकारका तप करते हैं । और आत्माको उन्नत बनाते हैं । अगुमा निवृत्ति शुभमे प्रवृत्ति इसीस होनी है । पुरुषार्थ करनेमें यह सहायक होता है । व्यवहारनयस एसा विचार करक कि निश्चयसे विचारता है, तो आत्मामें स्वभाव और गुणोंकी अपस्था कोई मद नहीं है । आत्मा अखण्ड, अभेद, ज्ञातादृष्टा परम पदार्थ है । आत्मा निर्विकार निराजन अविनाशी अमूर्तिक एक स्वतन्त्र वस्तु है ।

आत्माका यथार्थ ज्ञान जिनको होताता है व आत्मस्वातन्त्र्यकी तरफ बढ़ते जाते हैं । और कर्मादयकी परतंत्रताको मटत जात है । और भ्रममायास पार होनमें अग्रपर होते जात है । जसा आत्मिक ज्ञान है वसा सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यग्चारित्र तीनों रहत हैं । आत्मज्ञानके द्वारा आत्मानुभव होना है, तब सब विकल्प मिट जाता है और अद्वैत भाव प्रगट होजाता है तब सुख शान्तिका स्वाद जाता है । यही धर्मध्यान और गुरुध्यान है । आत्मानुभव स्वतन्त्रताके लिये एक परम कला है । इसीको सम्यग्दृष्टी त्रायक मुक्ति आदि सर्व

अनुभव करते हैं । और मोक्षमार्गको तय करते जाते हैं । आत्मानुभव एक धर्म रसायन है, जो सर्व रागद्वेषादिक दोषोंको मेटनेवाला है । जहाँ आत्मानुभव है, वहीं अन्य सब उत्तम गुणोंका विकास होता है । आत्मानुभव ही भाव निर्मग है, यही वीतराग भाव है, यही त्याग और समय है, यही ब्रह्मवर्ष है, यही शील सतोष है, यही अद्भुत आत्मगुण है, जो एक अन्तर्मुहूर्तमें आत्माको परमात्मा बना देता है । यही नानियोंका पाम धर्म है ।

२२९-क्षयोपशम सम्यक्त-त्रिचय, धर्मध्यान, निर्जरामात्र ।

ज्ञानी आत्मा कर्मोंके नाशका उपाय विचारता है । सम्यग्दर्शन पद्यपि एक प्रकार है, तथापि कर्माचरणकी अपेक्षा तीन प्रकार है । उग्रशम, क्षयोपशम या वेदक क्षायक । १८ प्रकार मिश्रभावोर्म क्षयोपशम शुभ्यक्त भी है । प्रथम उपशम सम्यक्तमें दर्शनमोहनी अनतानुबन्धी कषायका उग्रशम रहता है । क्षयोपशम सम्यक्तम सम्यक्त मोहनी प्रकृतिका उदय रहता है । जिसके कारण सम्यक्तर्म कुछ अतीचार रहता है । इस प्रकृतिक उदयको घटन करनेसे इसको वेदक सम्यक्त कहते हैं । उसके कई भेद हैं । एक भेद यह है—अनन्तानुबन्धी कषायका विषशोजन हो, अर्थात् प्रत्यारुणानादि कषाय रूत परिणमन होजाय । और मिथ्यात्व और मिश्र प्रकृतिका उपशम हो । दूसरा भेद यह है—मिथ्यात्वका क्षय हो और मिश्रका उपशम हो । तीसरा भेद यह है कि मिथ्यात्व और मिश्र दोनोंका क्षय हो । चौथा भेद यह है कि अनन्तानुबन्धी कषाय मिथ्यात्व और मिश्र इन छहोंका उपशम हो ।

यद सम्यक्त उपाम सम्यक्तक बाद होता है । और इसीस धायक सम्यक्त होता है । मायक सम्यक्त होकर पड़िते जब सम्यक्त मोक्षकी उदय होता है और वद उदय मायक सम्यक्त होता है, तब उसकी कृतकृत्य यदक सम्यक्त कहन है । इस सम्यक्तको लिये मुख्य मनुष्य मातिस अथ गतिमें जा सकता है । वरा धायक हो जाता है । इसी पक्षम सम्यक्त चर्चों गनियोंमें पेश हो सकता है । इस सम्यक्तकी उदय स्थिति १५ भाग है । तब प गन्तव्य है । यम सम्यक्त उपानम और धायक समान निर्मित नहीं है । इसमें एक मन्त्र अगाध दोष लगता है जो बहुत सुख है, अनुभवाभ्य है । निभयनयस आत्मामें गुणोंके भेद नहीं है । आत्मा अन्वष्ट मरिना ही निप्र स्वस्व स्वतत्र अमूर्तिक पदार्थ है । आत्माका यथार्थ ज्ञान होना आरम्भक है । क्योंकि इसक बिना सम्यक्त ज्ञान चरित्र नहीं हो सकता ।

आत्मासं सम्पूर्ण मयम तर या त्यगादि धर्म हैं । जिसने आत्माको नहीं जाना उसका अन्वष्टा ज्ञान दूर है । आत्मज्ञानी ही यथार्थ धायक व मुनि है । आत्मानस आत्मानुभवकी प्राप्ति होती है निगस सच्ची सुख शान्ति प्राप्त होती है और यथार्थ तत्वका लाभ होता है । इसपर चरनेस आत्माकी शुद्धि होती है और कर्मही निर्मल होती है । आत्मानुभव साक्षत् सम्यक्त है, यही भावनिर्मल है । यही सार है । यही गानिर्शोका आश्रय है । परम ज्ञानभूत है । सिद्धांतका यही निचोड़ है । जो आत्माका अनुभव करते हैं वे सीधे हैं । सीधे मोक्षमार्ग पर गमन करते हैं । यही उद्वेष्ट ध्यान है ।

२३०-क्षयोपशम चारित्र्यचय-धर्मध्यान, निर्जराभास ।

जानी आत्मा कर्मोंके नाशका उपाय विचार कर रहा है । १८ प्रकार मिश्रनाशर्म क्षयोपशम चारित्र्य भी है । यह चारित्र्य प्रमत्त तथा अमत्त गुणस्थानवर्ती जीवोंको होता है । यहांपर अनतानुबन्धी अनत्यारथान प्रत्याख्यान कर्मायोंका उदय नहीं होता है । केवल सम्बन्धका उदय है । अन्तर्मूर्च्छ छूटे और सातवें गुणस्थानका काल है इसलिये साधु इन दोनों गुणस्थानोंमें बारबार आते जाते रहते हैं । जगत् श्रेणी चढ़नेके समुच्चय न हो तत्काल यही क्रम रहता है । सातवें गुणस्थानके धर्मध्यानकी पूर्णता मिलती है, जहांपर ध्यान अवस्था ही रहती है । साधु व्यवहारनयसे पांच महायन पांच समिति तीन गुणों इस तरह १३ प्रकार चारित्र्यका पालन करता है । मोक्षमार्गपर आरुह्य होना हुआ, सुख शांतिका उपभोग करता है, आत्माकी उन्नति करता है । धर्मध्यानमें मुरुयता निर्विकल्प भावकी है । इसी भावको चास्तवर्म धर्मध्यान कहते हैं ।

धर्मध्यान चौथे अवस्थित सम्पददर्शन गुणस्थानसे प्रारम्भ होता है । धर्मध्यानसे शुद्धध्यानमें गमन होता है । इसतरह व्यवहारनयसे विचारना चाहिये । निश्चयनयसे आत्मामें भावोंके भेद नहीं है । वह एक अव्यक्त स्वतंत्र ज्ञातादृष्ट अनुभूति पदार्थ है । उसका स्वरूप ठीक ठीक जानासे आत्मबोध होता है । यही आत्मध्यान सम्यक्दृष्टीका परम द्येय होता है ।

आत्मज्ञानी ही सर्व तरहसे माननीय और पूज्य है । क्योंकि वह मोक्षमार्गपर दृष्टासे जगत् रहता है । और निरन्तर भेदविज्ञानपूर्वक

आत्मानुभवक रसको पान करता रहता है । और परम वृत्त इहा है जिन्होंने आत्मानुभव नहीं पाया उनको निर्मल सुख शक्तिका रा नहीं होता है । जहां धर्मध्यान है वहांम कर्मोंकी निर्जला वीतरागता प्रभावसे रहती है और सारागभावसे पुण्यकर्मका उध होता है ।

धर्मध्यानी आत्मानुभवके प्रतापसे अपने आत्माकी निर्मलता करता है । और अनक प्रकारके धर्म सम्बन्धी भावोंको हृत्तास एक समान साम्यभावम लाता है । यह बात स्वय सिद्ध है कि जेसा ध्याये वैसा होजावे । शुद्ध आत्माक ध्यानस परमात्मा होजाता है । ध्यान एकाग्र भावको कहत हैं । अथवा आत्मज्ञानम स्थिर होना धर्मध्यान है । धर्मध्यानम उत्तम क्षमा आदि दश धर्म गर्भित है । और भी सद्गुण धर्मध्यानसे प्रकाशित रहते हैं । यह बात स्वय सिद्ध है कि अपने ही आत्मानुभवसे अपना लाभ होगा । आत्मानुभव एक एसी भीठी औषधि है कि जो भवरोगकी व्याधको दूर करता है । और व्याधको पुष्ट करती है । धर्मध्यानमें इसी प्रकार कष्टका अनुभव नर्हा होता । यही एक उत्तम तप है, जो भावनिर्वाग रूप है और सर्व रागादिक भावोंको मटनवाला है । और उपादेय मोक्षतत्वा मूल वायु है । परम विवरूप है ।

२३१—सद्यमासयम विचय—धर्मध्यान, निर्नराभाव ।

जो की आत्मा कर्मोंक नाशका उपाय विचार कर रहा है । सद्यमासयम १८ भेद मित्र भेदोंमसे अतिम भेद हैं । यह भाव पचम गुणस्थानवर्ती दशमती आत्माको होता है । प्रत्याख्यानवाणी कपायके रूपसे आवकजन पूर्ण मगमको नहीं पाल सकते । एकदेश समयको

पालन हैं । इसलिये उनके भाव असयम-मिश्रित सयमरूप होते हैं । यद्यपि वे पूर्ण सयम पालना चाहते हैं, परन्तु जबतक आरम्भ परिग्रहका सम्बन्ध है तबतक आरम्भी हिंसासे निवृत्त नहीं होसक्ते । कपायके द्वादशसे पूर्ण सयमके भाव नहीं होने हैं । यह भाव दर्शन प्रतिगामे स्थूलरूप होता है । जैसे २ प्रतिमायें बढती जाती हैं तेसे २ यह भाव सयमकी तरफ बढता जाता है, और असयमसे दृढता रहता है । ११वीं प्रतिमा उद्दिष्ट त्याग है, उसके बाद साधुका आचरण पूर्ण सयमरूप होजाता है । श्रावक जैसे २ बाह्य चारित्र्यरूप बढ़ता जाता है वैसे २ अन्तरङ्गम त्यागभाव बढ़ता जाता है, और आत्मसंवेदनकी उत्पत्ति होती जाती है । क्योंकि मुरख सयम अन्तरङ्गमें आत्मलीनता है ।

इस तरह व्यवहारनयसे विचार करके निश्चयनयसे विचार करता है तो आत्मार्थ स्वभावसे यह सयमासयम भाव नहीं है । आत्मा सदाकाल अपन स्वस्वरूप स्थिर रहनेकी अपेक्षा सयमरूप है । आत्मा एक स्वतन्त्र जातादृष्टा, अमूर्तिक, अविनाशी शुद्ध द्रव्य है । यह सर्व सासारिक विकारोंसे शून्य है । यह स्फटिकमणिके समान ही निर्मल पदार्थ है ।

जिसमें सर्व ज्ञाननयोभ्य विश्वके पदार्थ अपनी भूत, भविष्यत्, वर्तमान तीन काल सम्बन्धी पर्यायोंके साथ सदा झुक्ते रहते हैं, तौभी यह आत्मा किसी भी पर पदार्थमें राग, द्वेष, मोह नहीं करता है, अपने शुद्धोपयोगसे सदा निर्विकल्प रहता है । जो कोई इसके आत्मतत्त्वको जानते हैं वही आत्मज्ञ ही मोक्षमार्गी है । उनके अन्तरङ्गम सुखशान्तिका विरास रहता है, वे भलेप्रकार अपने

आनन्द लेते रहते हैं, कर्मोंक उदयम समभाव रखते हैं, समताभावको अपना आभूषण बनाते हैं और शास्त्रिमय पथपर चलते हुए समार-
सागरको पार करने जाते हैं, वे प्रफुल्लित कमलक समान प्रिक्लित
रहते हैं। उन्हींक अन्तर गुणम्यानकी अपेक्षा उन्नति होती जाती है।
वे कर्मोंको निर्जला करत हैं। यही मुरख तप है, शुद्ध भाव है। यह
उनक भीतर चमकता रहता है। वे स्वानुभवम मगन रहत हुए आत्मीक
शास्त्रिमई अमृतसका पान करत हैं और खुश होत जात हैं। परतप-
ताको काटने जाते हैं और स्वतंत्रताकी तप बन्ते जाते हैं।

२३२-औदयिक गतिमात्र त्रिचय-धर्मध्यान, निर्जराभाव ।

इसी आत्मा कर्मोंक नाशका उपाय विचार कर रहा है कि
किस प्रकार औदयिक भावोंम ४ गति सम्बन्धी औदयिक भाव होत
हैं। प्रथम गति मोक्ष है, जो कर्मोंके नाशक होती है। चार गति
गति नामा कर्मक उदयसे होती है। जिस गतिमें जाव जाता है, उस
गतिमें उस गति सम्बन्धी भाव उस जीवक हात है। नरकमें क्रोधकी
तीव्रता, तिर्य्यग गतिमें मायाचारकी तीव्रता, मनुष्यगतिमें मानकी
तीव्रता, देवगतिमें लोभकी तीव्रता रहती है। यद्यपि कर्माओंका उदय
चारों गतिम है, तथापि गतिके अनुकूल भाव होत हैं। नरकगतिमें
आर्तरीद्र ध्यानके भाव अधिक बन रहत हैं। परस्पर दुःख देनेके
भाव बड़े विकट होत हैं। इससे वे सदा आकुलित रहते हैं दुःखोंक
पानेका असह्य कष्ट भोगते हैं। नास्तिकोंके कभी क्षणमात्रके लिये
भी शान्ति नहीं मिलती। शारीरिक और मानसिक वेदनाओंसे सदा

दीक्षित रहते हैं । रौद्रध्यानके परिणामोंसे सकल गति प्राप्त होनी है । बड़ा दीर्घकाल तक रहना पड़ता है । तिर्यञ्च गतिमें एकन्द्रिय जीवोंक अज्ञान सम्बन्धी और निर्लेप्ता सम्बन्धी महान कष्ट रहता है । उनके कृष्ण, नील, कापोत तीन लक्ष्या सम्बन्धी भाव होते हैं । दो इन्द्री, तृतीया, चतुर्थी, अमैत्री पंचमी जीव मन रहित इन्द्रिय आधीन दुर्गतिमें रातदिन संलग्न रहते हैं । बड़ा महान कष्ट, पराधीनतावश भोगते हैं । सैनी षष्ठ्या तिर्यञ्चोंक मन हाता है । जिससे कि मनसे तर्क विवेक कर सकते हैं । उनके भी भाग अतिशय कुटिल रहते हैं । बहुतस प्रूर परिणामी जाव दुष्ट होते हैं । वे निरन्तर द्विसार्ध गत रहते हैं । इनके कृष्ण, नील, कापोतके सिवाय पीत, पद्म, शुक्ल यह शुभ लक्ष्याएँ भी हो सकती हैं । जिससे वे सम्यग्दर्शनको प्राप्त कर सकते हैं । और आवश्यक तत्वोंको भी पाल सकते हैं । मनुष्यगतिमें मनके द्वारा विचारशक्ति अधिक होती है, जिससे वे हर प्रकारकी लौकिक और पारलौकिक उन्नति कर सकते हैं । और योग्य कार्यमें ध्यानादिक करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं । यह गति इस अपेक्षासे सब गति-योंसे श्रेष्ठ है ।

देवगतिमें पुण्यके फलसे देवगति सम्बन्धी भोग काते हैं । उनके पहिले चार गुणज्ञान सम्बन्धी भाव हो सकते हैं । वे जिनन्द्रकी भक्ति अपने विमानोंक मन्दिरोंमें करते रहते हैं । उनके प्यास अवस्थामें पीत, पद्म, शुक्ल ये तीन लक्ष्याएँ होती हैं । मध्यगतिमें तीर्थद्वारोंके कर्या-णकोंमें वह और अन्य अवसरोंमें भक्ति कान आते रहते हैं । इस प्रकार गति सम्बन्धीमें औदयिक भाव होते हैं ।

निश्चयनयसे विचार किया जाव तो आत्मा चारों गति सबधी प्रपञ्चसे रहित है । यह आत्मा शुद्ध, अमूर्तीक, ज्ञाता, दृष्टा, पदार्थ है इसमें किसी प्रकारका विकार नहीं है । यह अपने स्वरूपमें सदा तमय रहता है । आत्माका स्वभाव ही परम निराशुच्यता सहित बीतराग है । यह ज्ञान स्वरूपमें ऐसा गुप्त रहता है कि किसी प्रकारका विभाव इसमें नहीं होने है । कर्मोंका वध नहीं होता । आत्मज्ञानी मोक्षमार्ग पर चलनवाला होने है, ये हमेशा परतन्त्रताकारक कर्मोंकी बड़ी काटते रहने हैं । उनका भीतर शुद्धोपयोग रमण करता है । इससे वह स्वतन्त्रताकी ओर बढ़ने हैं । उनका यह भाव निर्जला रूप है ।

२३३-कषायविचय-धर्मध्यान निर्नरामाव ।

ज्ञानी आत्मा कर्मोंक नाशका उपाय विचारता है । औदयिक भावोंमें चार कषाय भी हैं । जो आत्माके भावोंको क्लृप्त करे उसे कषाय कहते हैं । मुख्य चार भेद हैं-क्रोध, मान, माया, लोभ । इन्हींकी क्लृप्ततासे पाप पुण्य कर्मोंका वध होता है । मद कषायसे शुभ भाव होने हैं । तीन कषायसे अशुभ भाव होते हैं । शुभ भावसे अघातिया कर्मोंको पुण्य प्रकृतियोंका वध होता है । अशुभ भावोंसे पाप प्रकृतियोंका वध होता है । सातावदनी, शुभ आयु, शुभ नाम, उच्च गोत्र पुण्य प्रकृतिया हैं । अमातावदनी, अशुभ आयु, अशुभ नाम, नीच गोत्र पाप प्रकृतिया हैं । चार घातिया कर्मोंका वध कषायक उदयमें बसावर होना रहता है, शुभ भावोंके होना घातिया कर्मोंमें और अघातिया पाप प्रकृतियोंमें स्थिति अनुभाग कम पढ़ना जाता है ।

अगुम भावोंसे घातिया कर्मोंमें और अघातिया पाप प्रकृतियोंमें स्थिति अनुभाग अधिक पढ़ते हैं । इन कर्मायोंके १६ भेद हैं— अनतानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ जो सम्यग्दर्शन और स्वरूपा-वर्ण चारित्रिको घातने हैं । अस्त्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ जो एकदेश चारित्रिको घातने हैं । प्रत्यारथानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ और नौ प्रकारकी नोकपात्र हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, लो, पुरुष, नपुंसक वेद, यथाख्यात चारित्रिको घातने हैं । कर्मायोंके अश दो प्रकारके होते हैं, स्थिति अध्यवसाय जो कर्मोंकी स्थिति राखने हैं । अनुभाग अध्यवसाय जो कर्मोंमें तीव्र या मन्द [] डालते हैं । कर्मायोंका बन्ध नौवें अनुवृत्तिकरण गुणस्थान तक रहता है और उनका उदय दसवें सूक्ष्म लोभ गुणस्थानतक रहता है । उसी गुणस्थानतक छह कर्मोंका बन्ध होता है ।

मोहनी और आयु कर्मका बन्ध नहीं होता । आयुका बन्ध सातवें गुणस्थानतक होता है । मोहनीकर्मका बन्ध नौवें गुणस्थानतक होता है । कर्माय ही सत्कार-भ्रमणका मुख्य कारण है । इस तरह व्यव-हारान्यसे कर्मायोंका विचार करके निश्चयनयसे विचार करनेसे आत्मार्थ कर्मायोंका उदय नहीं है । आत्मा सदा ही कर्माय रहित वीतराग विज्ञानमय है । आत्मा एक अमूर्तीक अविनाशी स्वतन्त्र पदार्थ है । इसमें किसी प्रकारके विकार नहीं हैं । यह अस्वरूपात प्रदेशी एक अनुपम चैतन्य शक्तिका सागर अतीन्द्रिय सुखसे पूर्ण है । हर एक आत्माकी सत्ता भिन्न है तथापि स्वभावसे सब समान हैं । आत्म-ज्ञानका लाभ जिन-
है वही समझ सकते हैं । वह सम्यग्दर्शी

मोक्षमार्ग है और आत्मानुभवको प्राप्त करके सुखशान्तिका अनु-
करत है । कर्मकी परतन्त्रता मटनका यही उपादान कारण है । आ-
त्मा ही अपने लिये जराजरूप है, स्वतन्त्र होनेमें यही कारण है ।

२३४-लिंग औदयिकभाव-विचय धमेध्यान, निर्जरामात्र ।

ज्ञानी आत्मा कर्मांक नाशका उपाय विचारता है कि किमप्रका-
औदयिक भावर्म तीन लिंग भी हैं । भाव वेद तीन प्रकार हैं-स्त्री
पुरुष नपुंसक । इन्हींको भावलिंग कहत हैं । स्त्रीवेदक उदयस पुरुषकी
कामना होती है । पुंवदक कारण स्त्रीका कामना होती है । नपुंसक
वेदके कारण स्त्री-पुरुष दोनोंकी कामना होती है । दवगतिमें स्त्री
पुरुषक भेद दो प्रकार हैं, और जैसा भाववेदका उदय होता है वसा ही
द्रव्यलिंगका होता है । नरकगतिमें और सम्मूर्च्छन तिर्यचोंमें नपुंसक
वेदका उदय होता है । भोगभूमिमें स्त्री पुरुष दो भाव वेद होत हैं ।
और द्रव्यलिंगी भी वैसा ही होता है । कर्मभूमिक गर्भज मनुष्य और
तिर्यचोंके तीनों ही भाव वेद होत हैं, और द्रव्यलिंग स्त्री पुरुष
नपुंसक तीनों होनेपर भी भावलिंग दरएकक तीनों हो सकत हैं ।
वेदका उदय ९ वें अनुवृत्ति कारण गुणस्थान तक रहता है । पर तब
भावर्म कामविकारकी सम्भावना छठे प्रमत्त गुणस्थान तक रहती है ।
वेदक उदयस होनेवाले भावको निरोध करना ज्ञानी जीवका कर्तव्य
है । अणुव्रती श्रावक स्वदारस तोषी होते हैं । महाव्रती पूर्ण ब्रह्म-
चर्यको पालत हैं । भाव बाह्य निमित्तोंक आधीन होत हैं ।
हमलिये ज्ञानी जीव निमित्तोंका ध्यान रखते हुए वर्तन करते

है। आत्माका स्वभाव भाववेदसे रहित है, पूर्ण ब्रह्मभावको रखनेवाला है। निश्चयसे आत्मा परम शुद्ध ज्ञातादृष्टा अविनाशी एक स्वतन्त्र पदार्थ है। यह परम वीतराग ज्ञातादृष्टा है। इसमें ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म, शरीरादि नोकर्म और गंगादिक भावकर्मका कोई सम्बन्ध नहीं है। यह अपन शसस्त्रात् प्रदुर्गोको परम शुद्ध रखता है। इसमें शुद्ध दर्पणक समान परम निर्मलता है। इसके ज्ञानमें मय ज्ञेय पदार्थ झलकने हैं, तौभी कोई विकार नहीं होता है।

वह अपन शुद्ध भावर्म निःशक्ति और निष्कम्प अचल रहता है। इसमें पर पदार्थका प्रवेश नहीं होता। यह सबसे जुटा अपने स्वरूपका भोगनवाला है और सुरुज जातिका सागर है। आत्मज्ञानके सिवाय कोई स्वतन्त्रताका मार्ग नहीं है। मोक्षमार्ग आत्मज्ञानक द्वारा आत्मानुभूति की प्राप्ति करते हैं और अपन आत्माको शुद्ध करते जाते हैं। यही सार तत्व है, ज्ञानियोंक द्वारा सदा ही उदनीय है, और मननीय है। यही परम रस है। इसमें आत्माकी शोभा है। आत्मज्ञानके लाभ होने पर नर्कमें रहना भी अच्छा है, किन्तु स्वर्गमें रहना आत्मज्ञानक बिना अच्छा नहीं। आत्मीक रस एक अद्भुत अमृत है। इससे परमतृप्ति होती है। और एक अवस्थामें परम धैर्यका लाभ होना है। यही जीवनका रसायन है। इसके रसीले सदा ही इसके रसका पान करते हैं। मोक्षमार्गक लिये उत्सुक वीरोंका यह तीव्र शुभ्र है और शांत चित्तवालोंका यही एक आभूषण है।

२३५-मिथ्यादर्शन विषय-धर्मध्यान, निर्मल

नानी आत्मा कर्मोंक नाशका उपाय विचारता है ।
 औद्यमिक भाव है, जिसक उदयसे सम्यग्दर्शन नहीं ।
 मिथ्यादर्शन आत्म विश्वासके अभावको कहते हैं ।
 प्रकार है । तौ भी कारणकी अपेक्षा ५ भेद हैं-एकान्त,
 सशय, अनान, विनय । वस्तुर्म अनक धर्म होते हैं ।
 हो धर्मका मानना अन्यको न मानना एकात मिथ्यात्व है ।
 द्रव्य अपेक्षा नित्य है, पर्यायकी अपेक्षा अनित्य है ।
 समुदायकी अपेक्षा एकरूप है । या तु अनक गुणकी अपेक्षा
 रूप है । वस्तु अपने स्वरूपकी अपेक्षा अगति रूप है, परस्व
 अपेक्षा नास्ति रूप है । ऐसा अनकात वस्तु स्वरूप होकर
 मानकर एकस्व ही मानना एकान्त मिथ्यात्व है ।

विपरीत मिथ्यात्व वह है जो अधर्मको धर्म मानले, हिं
 पव पापोंको शुभ फलदायक मान ले । सशय मिथ्यात्व वह है
 कई कोटिक टठाकर किसीका भी निर्णय न करना । अज्ञान
 वह है कि किसी तत्वका निश्चय करनके लिये आलसी र
 मृत्तासे देखादम्बी धर्मको मानना । विनय मिथ्यात्व वह है-जो कि
 तत्वका निश्चय न करके समी प्रचलित धर्मोंमें आदर करना, आत्मा
 सच्चा हित न विचारना ।

इस प्रकार मिथ्यादर्शनके कारण यह जीव तत्वका निश्चय
 कर पाता और विषय कपाय जिनसे पुष्ट हो, उही धर्म-क्रियाओं
 मानन लगता है या ससारर्म पूर्ण आसक्ति रखता है । अपना आत्म

गुणस्थानसे लेकर बारहवें क्षीणमोह गुणस्थान तक पाया जाता है । इस कारण अज्ञान नेत्र पदार्थोंका त्रिकालवर्ती ज्ञान नहीं हो पाता है । अज्ञानभावके कारण एकट्टी आदि जीव अपनी इन्द्रियोंसे बहुत थोड़ा जानते हैं । जितना जानावरणीय कर्मका क्षयोपशम होता है उतना ज्ञान प्रगट होता है । अज्ञानके कारण मित्रदृष्टी जीव तत्त्व ज्ञानका नाना पा भुक्ते हैं और इसलिये आत्मकल्याण नहीं कर सकते । अज्ञानभाव अधिकांशमय है । जिसके अंधेरेमें पदार्थोंका सच्चा स्वरूप नहीं जान पड़ता है । अज्ञानभावके कारण लौकिक और पारलौकिक कार्य बहुधा असफल होते हैं ।

जन्म जन्मानी मनुष्य किसी यन्त्रके चलानकी विधि न जानकर यन्त्रको चला नहीं सकता, वैसा ही अज्ञानी जीव धर्म, धर्म और काम पुरुषार्थको साधन नहीं कर सकता है और कार्योंको बिगड़ डालता है । धर्म पुरुषार्थके लिये ज्ञानका पाना बहुत आवश्यक है । जीव अजीव, आसुर, वध, सत्वर, निर्जिज्ञा, मोक्ष, यन्त्र सात तन्त्र और पुण्य पापका लेकर नौ पदार्थ हैं, इनका ज्ञान होना जरूरी है, जिससे यन्त्र आत्मा अर्थात् स्वरूपका ज्ञान सब कर्मोंके उधनको काटनेका उपाय कर सकें । इसलिये तत्त्वज्ञानके द्वागाले यन्त्रोंका अच्छी प्रकार पठनपाठन करना चाहिये । ज्ञानके साधनसे ज्ञानकी वृद्धि होती है । शुद्धज्ञान सर्वज्ञानका कारण है । द्वन्द्वज्ञान बाणीका सार आत्मध्यान है । आत्म ध्यानके द्वारा आत्माका अनुभव होता है । आत्मानुभवमें सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य तीनों गर्भित हैं ।

आत्माका अद्भुत सम्यग्दर्शन है । आत्माका ज्ञान सम्यग्ज्ञान

है । आत्माके स्वरूपमें लीनता सम्यक्चारित्र है । ज्ञानके साधनके लिये जैन शास्त्रोंका स्वाध्याय पाच प्रकार करना चाहिये । शास्त्रोंको पढ़ना और सुनना । प्रश्न करके शकाओंको निवारण करना । बारम्बार शास्त्रोंक अर्थका विचार करना । शुद्धताक साथ शास्त्रोंको कण्ठस्थ करना और जान हुये धर्मका उपदेश देना । अज्ञानक नाशके समान जीवका कोई हित नहीं है । अज्ञान बड़ा भारी बाधकार है । ज्ञान सूर्यके प्रकाश होनेपर यह दूर होना है । ज्ञानक समान कोई दान नहीं है । जगतक प्राणियोंको सम्यग्ज्ञानका दान करके अज्ञानको मेटना चाहिये ।

अज्ञानकी रात्रिम जगन सो रटा है । अपने सचे हितको भूते हुये है । अज्ञानकी शय्यापर सोनेवालोंको जगाना चाहिये । अज्ञानके समान कोई बैरी नहीं है । ज्ञानक समान कोई मित्र नहीं है । अज्ञानका उदय राहुक विगानक समान है । अज्ञानका परदा दृष्टनेसे ज्ञान मानुका प्रकाश होता है । निश्चयनयसे विचार किया जाव तो अज्ञानका नामतक आत्मामें नहीं है ।

आत्मा ज्ञाता, दृष्टा, अमूर्तिक, अविनाशी, परम वीतराग स्वतंत्र पदार्थ है । आत्माका अनुभव अमृत रसायन है । जो उसको पान करत है अमर हो जाते हैं । सब ही महात्मा लोग इस अमृतका पान करत हैं । इसीसे सुख शान्तिका स्वाद आता है । आत्मानुभव ही स्वतंत्रताके पानेका उपाय है । यही भावनिर्देश है, यही सार तत्व है, ज्ञानियोंको मंगलदायक है ।

२३७-असयत भाव त्रिचय-धर्मध्यान, निर्जराभाव ।

ज्ञानी आत्मा कर्मोंक नाशका उपाय विचार करता है । औद-
यिक भावमें असयत भाव भी गर्भित है । जहाँतक अपत्याखणानावरण
कषायका उदय रहता है वहाँतक असयत भाव बना रहता है, सयम
लेनके भावका न होना असयत भाव है । असयमी प्राणी, हिंसा,
असत्य, चौर्य, अत्रस, परिग्रह इन पांच प्रकारके पापोंस विरक्त नहीं
होता है । पाँचों इन्द्रियोंको वशमें नही रखता है । पृथ्वी आदिक छ
प्रकारके प्राणियोंकी दया नहीं पाहता है । वह असयत भाव मिथ्यात्व
गुणस्थानस लेकर अवत सम्यक्त चोथे गुणस्थानतक रहता है । एकेंद्रि-
यादिक प्राणी असैनी पचन्द्रिय पर्यन्त सब असयमी होते हैं । असयत
भाव पाचवें देशान्त गुणस्थानमें एकदेश छूट जाता है । छठे प्रमत्त-
विरत गुणस्थानमें बिलकुल नहीं रहता । असयमी प्राणी विवेकपूर्वक
वर्तन नहीं करता है । स्वार्थक लिय हिंसादि पापोंको स्वच्छ दतासे
करता है । नरक, तिर्थच, दब, मनुष्य, चारों गतियोंमें भ्रमण करता
है । जब कि सयमी प्राणी देवगतिक सिवाय और गतिमें नहीं गमन
करता है, अथवा मुक्त होजाता है । असयत भाव निर्दयताका प्रचार
करनेवाला है और ससारक क्रेशोंका मूल है । सयमभाव परम मर्मदाम
प्राणीको रखनवाला है । असयम भावसे अपनी हानि यह होती है
कि कषायोंकी वृद्धि होजाता है और दूसरे प्राणियोंको हानि पहुचती
है । असयम भाव ससार-भ्रमणका कारण है । असयमसे मन, वचन,
काय चंचल होते हैं । असयम भाव जीवनको पतित करनवाला है ।
सयम भाव जीवनको उच्च बनानवाला है । असयम भाव आकुलताका

कारण है, वह आरम्भ व बहुत परिमृष्ट है हेतु है । असयम भावसे चृष्णाका समुद्र बढ जाता है, विनयका हास होजाता है ।

अमयमसे मायाकारकी वृद्धि होजाती है । असयम भाव सतोपको नहीं जान देता है । असयमभाव कर्मरजका कारण है, रागद्वेषको बढ़ा-नेवाला है । असयमभाव दूतरमण आदि सप्त यमनोंका कारण है । अमयमभाव जगतमें अनितिको विस्तारवाला है । सयमभाव नीति और धर्मको पुष्ट करता है । असयमभाव दुर्गतिका कारण है । असयमभाव प्राणीके उत्तम पुरुषार्थक साधनमें सफल नहीं होन देता । निश्चयनयसे आत्माका कोई असयमभाव नहीं है ।

आत्मा स्वभावसे परम सयमी ज्ञातादृष्टा अनन्त शक्तिका धारी है । आत्मा स्वयं एक दृढ़ किला है, जिसमें परवस्तुका प्रवेश नहीं होसकता । आत्मा सुख-शान्तिको भंडार है । परम अनुपम पदार्थ है । आत्मज्ञान ही परम धर्म है । इसीके द्वारा आत्मानुभव होता है जिससे पापको दग्ध करनेवाली ध्यानकी अग्नि प्रज्वलित होती है, यही भाव निर्मल है, जो आत्मीक स्वतंत्रताका कारण है ।

२३८-असिद्धत्व विचय, धर्मध्यान, निर्जराभाव ।

ज्ञानी आत्मा कर्मोंके नाशका उपाय विचारता है । समारम्भ जब तक जीव पाप पुण्य कर्मोंसे बधा हुआ भ्रमण किया करता है, तब तक इसके असिद्धत्व भाव पाया जाता है । पूर्ण शुद्ध अवस्थाको जब आत्मा प्राप्त करलेता है, तब वह आत्मा सिद्ध कहलाता है । अर्थात् असिद्धत्व भावका नाश होजाता है । सिद्धत्व भावमें आत्मा

२३७-असयत भाव त्रिचय-धर्मध्यान, निर्भराभाव ।

ज्ञानी आत्मा कर्मांक नाशका उपाय विचार करता है । औदयिक भावमें असयत भाव भी गर्भित है । जहांतक अपत्याश्रयनावरण कषायका उदय रहता है वहांतक असयत भाव बना रहता है, समय लेनका भावका न होना असयत भाव है । असयमी प्राणी, हिंसा, असत्य, चौर्य, अद्रोह, परिग्रह इन पांच प्रकारके पापोंसे विरक्त नहीं होता है । पांचों इन्द्रियोंको वशमें नहीं रखता है । पृथ्वी आदिक छ प्रकारके प्राणियोंकी दया नहीं पालना है । वह असयत भाव मित्यात्व गुणस्थानसे लेकर अमृत सम्यक्त चौथे गुणस्थानतक रहता है । एकेन्द्रियादिक प्राणी असैनो पचन्द्रिय पर्यन्त सब असयमी होते हैं । असयत भाव पाचवें देशान्न गुणस्थानमें एकदश छूट जाता है । छठे प्रमत्त-विरत गुणस्थानमें बिल्कुल नहीं रहता । असयमी प्राणी विवेकपूर्वक वर्तन नहीं करता है । स्वार्थके लिये हिंसादि पापोंको स्वच्छ दतासे करता है । नरक, तिर्यच, देव, मनुष्य, चारों गतियोंमें भ्रमण करता है । जब कि समयी प्राणी देवगतिक सिवाय और गतिमें नहीं गमन करता है, अथवा मुक्त होजाता है । असयत भाव निर्दयताका प्रचार करनवाला है और सत्ताके हठोंका मूल है । समयभाव परम मर्यादामें प्राणीको रखनवाला है । असयम भावसे अपनी हानि यह होती है कि कषायोंकी वृद्धि होजाती है और दूसरे प्राणियोंको हानि पहुंचती है । असयम भाव समार-भ्रमणका कारण है । असयमसे मन, वचन, काय चंचल होते हैं । असयम भाव जीवनको पतित करनेवाला है । समय भाव जीवनको उच्च बनानवाला है । असयम भाव आकुलताका

कारण है, वह आरम्भ व बहुत परिग्रहका हेतु है । असयम भावसे तृष्णाका समुद्र बढ़ जाता है, विनयका ह्याम होजाता है ।

असयमसे मायाकारकी वृद्धि होजाती है । असयम भाव सतोपको नहीं आन देता है । असयमभाव कर्म-ध्वका कारण है, रागद्वेषको बढानेवाला है । असयममात्र धूतरमण आदि ससयमनोंका कारण है । असयमभाव जगनमें अनीतिको विस्तारवाला है । सयमभाव नीति और धर्मको पुष्ट करता है । असयमभाव दुर्गतिका कारण है । असयमभाव प्रणीके उत्तम पुण्यार्थक साधनमें सफल नहीं होन देता । निश्चयनयसे आत्माका कोई असयमभाव नहीं है ।

आत्मा स्वभावसे परम सयमी ज्ञातादृष्टा अनन्त शक्तिका धारी है । आत्मा स्वयं एक दृढ़ किन्ना है, 'जिसमें' परवस्तुका प्रवेश नहीं होसकता । आत्मा सुख-शांतिका भंडार है । परम अनुपम पदार्थ है । आत्मज्ञान ही परम धर्म है । इसीके द्वारा आत्मानुभव होता है जिससे पापको दग्ध करनेवाली ध्यानकी अग्नि प्रज्वलित होती है, यही भाव निर्वाण है, जो आत्मीक स्वतन्त्रताका कारण है ।

२३८—असिद्धत्व विचय, धर्मध्यान, निर्नराभाव ।

ज्ञानी आत्मा कर्मोंक नाशका उपाय विचारता है । समारमें जब तक जीव पाप पुण्य कर्मोंसे बधा हुआ प्रमण किया करता है, तब तक इसके असिद्धत्व भाव पाया जाता है । पूर्ण शुद्ध अवस्थाको जब, आत्मा प्राप्त करलेता है, तब वह आत्मा सिद्ध कहलाता है । अर्थात् असिद्धत्व भावका नाश होजाता है । सिद्धत्व भावमें आत्मा

पूर्ण स्वतंत्र और सुखी रहता है । किसी प्रकारकी चिन्तायें दिव्यल नहीं करती हैं । अनन्तकाल तक मिद्वत्त्व भावका उदय सदा काल बना रहता है । निकट भव्य जीव कर्मोंके नाश कर लेनपर असिद्धत्व भावका उच्छेद कर डालत है । असिद्धत्व भावका उदय जब तक रहता है तब तक यह जीव पूर्ण निराकुल सुखको प्राप्त नहीं करता । और कर्मोंके बरतके अनुसार देव मनुष्य तिर्येव नरक गतियोंमें नाना प्रकारकी प्रीतियोंमें जम लेकर समारी सुख दुख भोगा करता है । यह अभिद्वत्त्व भाव अनादिकालसे ससारकी परिपाटी चला चली है ।

हाणक ज्ञानी जीवको उचिन् है कि असिद्धत्वभावके नाश कालका प्रयत्न करे । क्योंकि जब तक इसका उदय है तबतक स्वतंत्रताका नाश नहीं हो सकता । सिद्धत्वभावर्म अनन्त कालतक परिपूर्णता रहती है । सिद्ध भगवान् अपने स्वरूपमें तमय होते हुए आनन्द अमृतका मदापान करते रहते हैं । और परम निर्भय रहते हुए सर्व समारी दुखोंसे छूटे रहते हैं । सिद्धत्वभाव प्राप्त करनेका उपाय अपने ही शुद्ध आत्माका अनुभव है । भव्यजीव भव्यग्रसनको प्राप्त करके भैदविनाशपूर्वक जब आत्माका अनुभव करते हैं तब स्वानुभव या आत्मध्यान प्राप्त कर लेते हैं । इसी स्वानुभवके अभ्याससे कर्मोंके आवरणका नाश होता है । और वह भव्यजीव गुणस्थानोंकी श्रेणीपर चढ़ना हुआ तेरहवें संयोगकेवली गुणस्थानसे अग्रहृत परमात्मा हो जाता है । फिर चौदहवें गुणस्थानको स्पर्श करके सर्व प्रकार शरीरोंसे रहित सिद्ध परमात्मा हो जाता है ।

आत्माका अनुभव ही सिद्धपदका साधक है । इसका अभ्यास

चिरकाल तक करना चाहिये । बड़े बड़े योगी ऋषीश्वर इसी स्वानुभवक मार्गसे सिद्धपदको पहुँचे हैं और आगामी पहुँचेंगे । सिद्धोंका आकार मूर्तिक नहीं है तो भी अन्तिम शरीरसे कुछ कम आत्माके प्रदर्शोक्त आकार रहता है । एक भिन्न जहाँ विगजमान हैं, अनन्त सिद्ध बड़ा अवकाश पा सकने हैं तो भी परस्पर नहीं मिलते । सिद्धोंमें आठ गुण प्रसिद्ध हैं—मह्यदर्शन, अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तरीय, अगुरुगुण, अव्याघात, अग्राह्य, सूक्ष्मभाव । सिद्ध भगवान् इन्द्रियोंसे और मनसे अगोचर हैं । जो स्वात्मानुभव करता है उसको सिद्ध स्वस्वकी शक्ति भाजती है । असिद्धत्वके नाशका उपाय अपने स्वस्वका आचरण है । इसको प्राप्त करनेका उपाय अपन स्वस्वका ज्ञान है । ज्ञानमे ही ध्यान होता है । ध्यान ही स्वतन्त्रता पानका मार्ग है ।

२३०—लेश्यात्रिचय—धर्मध्यान, निर्जराभाव ।

जाती आत्मा कर्मांक नाशका उपाय विचारता है । २१ प्रकार औद्युक्त भावोंमें छह लेश्याये भी हैं । यह लेश्याये गतारी जीवोंके शुभ अशुभ उपयोगोंके दृष्टान्त हैं । इसीसे इनको भाव्यलेश्या कहते हैं । शरीरके १०ोंको त्रयलेश्या कहते हैं । यथा भाव्यलेश्या सुख है । इन्हींसे कर्मांक आसक्त होता है । लेश्याये छह हैं—रूष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्र । इनमेंसे पहिली तीन लेश्याये अशुभ हैं, शेष तीन शुभ हैं । रूष्णलेश्या अशुभतम है । नीललेश्या अशुभतर है । कापोतलेश्या अशुभ है, पीतलेश्या शुभ है, पद्मलेश्या शुभतर है, शुक्रलेश्या शुभतम है ।

दृष्यन्देश्यम कषायोंकी बहुत तीव्रता होती है । नीरलेक्ष्यामें उतनी तीव्रता नहीं होती । कापोतलेक्ष्याम कषायोंकी तीव्रता पहिलेकी अपेक्षा कम होती है । पीतलेक्ष्यामें मृद कषाय होनेस परके साथ उपकारभाव होता है । पद्मलेक्ष्याम अपनी हानि सहन करके भी परके साथ उपकार करकेका भाव हान्य है । शुक्ललेक्ष्यामें वैगम्यभाव होता है । कषाय और योगोंकी चचलतास लेक्ष्याये होती हैं । छह लेक्ष्याओंका एक दृष्टान्त है ।

जगलम छद्म आदमी छद्म लेक्ष्याके धारी बने जा रहे हैं । दूसे परु आम्रवृक्ष दग्धकर प्रत्येकके भिन्न भाव हुए । कृष्णलेक्ष्यावाला चाहता है कि इस टुकड़ो जहमूँसे काटकर आम लेकर तृप्या पूरी की जाय । नीरलेक्ष्यावाला विचारता है कि सिर्फ तना काट लिया जावे । कापोतलेक्ष्याधारी यह विचारता है कि आमझाखाये फल तोड़ नी जावे । पीतलेक्ष्यावाला विचारता है कि वृक्षोंके बचे पके आम तोड़ लिये जावें । और पद्मलेक्ष्यावाला विचारता है कि पके आम तोड़ लिये जवें । शुक्ललेक्ष्यावाला परम सतोषधारी विचारता है कि जमीनपर पड़े हुए पके आम चुन लिये जावें । लेक्ष्याओंक मध्यम अर्थोंस आमु कर्मका बंध होता है ।

प्रत्येक लेक्ष्याके उत्पद्य मध्यम उष्य इस प्रकार तीन भेदसे कुल १८ भेद होत हैं । लेक्ष्याओंके अनुसार जीव चार गतियोंमें जाता है । नरकमें तीन अशुभ लेक्ष्याये होती हैं । तिर्यचोंमें चोद्द्री तक भी तीन अशुभ लेक्ष्याये होती हैं । असैनी पचेन्द्रियके पीतलेक्ष्याको लेकर चार तक हो सकती हैं । सैनी पचेन्द्रिय तिर्यचोंमें और मनुष्योंमें छहों लेक्ष्याये होती हैं । देवोंक और भोगमृमियोंके तीन शुभ

छेदयोग्य होती हैं । भवनवासी, व्यनग्वासी, ज्योतिषी जातिक देवोंमें अपराध अस्थामें अशुभ छेदयोग्य होती हैं । चौथ गुणस्थान तक छेदों छेदयोग्य होती हैं । ५ वेस ७ वे गुणस्थान तक पीन शुद्धछेदयोग्य होती है । ८ वेसे १३ वें गुणस्थान तक शुद्धछेदयोग्य होती है । १४ वें १२ वें गुणस्थानोंमें कयायके न हो-पर भी योगनी चचलतासे शुद्धछेदयोग्य होती है । १४ वें गुणस्थानमें छेदयोग्य नहीं होती । तब अशुभ परमात्मा सिद्धगतिको पात है । पुण्य पातका छेद छेदयोग्य होता है । छेदयोग्य आत्माका स्वभाव नहीं है । आत्मा छेदयोग्य रहित परम शुद्ध निर्विकार ज्ञाता दृष्टा स्वतन्त्र पदार्थ है । पूर्ण सुख-शान्ति सागर है । जो आत्माको सम्झकर उसमें रहनी हो जाते हैं वही आत्मज्ञानी मोक्षमार्ग हैं । वे ही आत्मानुभव कर सकते हैं और चीनरागभावमें कर्मकी निर्जरा करते हैं । यही भावनिर्जग है । इसीका साधन करना चाहिये, तब छेदयोग्य रहित अवस्था प्राप्त हो सकेगी ।

२४०--जीवत्व पारिणामिक भाव, धर्मविचय,

धर्मव्यापन, निर्भगभाव ।

ज्ञानी आत्मा कर्मोंके नाशका उपाय विचारता है । तीन प्रकार पारिणामिक भावोंमें प्रथम भाव जीवत्व है । ये भाव हरएक जीवका स्वभाव है । हरएक जीवमें जीवत्व सामान्यभाव है । प्रत्येक जीव स्वभावसे समान है । चेतना ज्ञान दर्शन सुख वीर्य यह विशेष गुण हरएक जीवमें पाये जाते हैं । चेतनासे प्रयोजन ज्ञान चेतनासे है । प्रत्येक जीव स्वभावमें अपन ज्ञानमें स्वभावका अनुभव करता है, कर्मचेतना और कर्मफल चेतनाका नहीं । सगच्छेपपूर्वक मन,

कायसे काम करना और उसका अनुभव करना कर्मचेतना है, जो कि ससारी जीवोंमें पाई जाती है, मुख्यतः त्रस जीवोंमें पाई जाती है । मुख दुःखका अनुभव करना कर्मफल चेतना है । यः भी ससारी प्राणियोंमें पाई जाती है । मुख्यतः एकद्वी जीवोंमें होती है । ज्ञान गुणसे प्रयोजन संपूर्ण जानने योग्य पदार्थों का ज्ञान है । ससारी जीवोंमें ज्ञानावगुण कर्मके क्षयोपशमक अनुसार ज्ञान कम व अधिक पाया जाता है । इसलिये ज्ञानके आठ भेद हो गये हैं । मनि श्रुत अवधि मन र्व्यय और केवल, कुत्ति, बुद्धुत, उभ्रवधि । दर्शनगुणसे जीव संपूर्ण पदार्थोंको सामान्य ग्रहण करता है । ससारी जीवोंमें दर्शनगुण कम या अधिक पाया जाता है । इसलिये दर्शनके चार भेद होगये हैं—चक्षु अवक्षु, अवधि, केवल । आत्मा अनन्त वीर्य है, जिससे किसी प्रकारकी स्वाभाविक निर्मलता नहीं है । ससारी जीवोंमें अन्तराय कर्मके क्षयोपशम होनेके अनुसार वीर्य कम व अधिक पाया जाता है । आनन्द गुण भी आत्माके स्वभावसे पाया जाता है । इससे स्वभावमें स्थिता होकर सुखका अनुभव होता है । ससारी जीवोंमें सुख गुणका प्रकाश मोहनी कर्मके उदयम इन्द्रिय सुख व दुःख रूप कम व अधिक पाया जाता है । परन्तु सम्यग्दृष्टी जीवोंमें सम्यक्के प्रभावसे सचे सुखका अनुभव होता है ।

जीवत्व भाव जीवका निःशर्म है । यही वस्तु स्वभाव है । ससारी जीवोंमें जीवत्व भावमें आवरण है । अन्तरक कर्मोंका आवरण नहीं होते तत्पश्चात् शुद्ध जीवत्व प्रगट नहीं होता । इसके लिये जीवत्व १. उद्धार्य लेकर उसकी प्राप्तिके लिये प्रयत्न करना चाहिये ।

जीवत्वको रक्षार्थ लेकर उसीका ध्यान मनन करना चाहिये । तब आत्मज्ञानके प्रभावसे आत्माका अनुभव प्रगट होगा । अनुभव ही ध्यानकी अभिष्ट है, जो कर्म ईर्ष्यन जड़ती है । आत्मानुभवमें सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्य तीनों गर्भित हैं । ध्येयक ध्यानसे ध्यानकी सिद्धि होती है । जो कोई आत्मतत्त्वको कर्म नोकर्म आदिसे भिन्न जानता है और उसीका मनन करता है, उसके भीतर आत्मज्ञानप्रतिसे सुख शान्तिका स्वाद आता है ।

यही धर्म है, क्योंकि यही जीवको अपन जीवत्वमें पहुँचा देता है । सम्प्रत्यक्षी जानी महात्मा इसी तत्त्वको मनन करत हैं । और अपना सच्चा हित संपादन करते हैं । व्यवहार चारित्र्य निमित्त कारण है । निश्चय चारित्र्य साक्षात् उपादन कारण है । आत्माका अनुभव ही निश्चय चारित्र्य है । तीर्थंश्रुति महापुरुष भी इसी तत्त्वका ध्यान करते हैं । जदा आत्मानुभव है, वहा संपूर्ण धर्मक अंग है, वहीं यथार्थमें बीतरागता प्रगट होती है, रागद्वेषादि कषाय भावका क्षय होता है ।

चोथे गुणस्थान अविरत सम्यग्दर्शनमें आत्मानुभव दोषक चट्ट माके समान होता है । यही बढ़ने २ तेरहवें गुणस्थानमें पूर्णगासीके चन्द्रमा समान होजाता है । यही परतंत्रताका नाशक और स्वतन्त्रताका उपाय है । गृहस्थ या साधु हरएकको उचित है कि जीवत्व गुणको प्रगट करनेके लिये हरएक धार्मिक आचरणमें इस तत्त्वपर दृष्टि रखे ।

२४१—भव्यत्वभावविचय—धर्मध्यान निर्जराभाव ।

ज्ञानी आत्मा कर्माक नाशका उपाय विचारता है । तीन प्रकारके पारिणामिक भावोंमें भव्यत्व भाव भी है । निश्चयसे जीवमें

जीवत्व भाव ही है । व्यवहारनयसं जिन जीवोंके भीतर सम्यक्त्व भाव तथा मोक्ष प्राप्तिकी योग्यता है उनके लिये भव्यत्व कहा गया है । भव्यत्व भावक हाते हुये योग्य निमित्तोंक मिलनपर सम्यक्की प्राप्ति होजाती है । निकट भूष जीव आगमके अभ्याससे तथा परके उपदेशमे या स्वभावसं आत्मतत्त्वका यथार्थ बोध हो जाता है । तब समस्त शरीर और भोगोंसं वैराग्य भाव हो जाते हैं । और निज स्वरूपकी प्राप्तिकी रुचि प्राप्त होजाती है । तब वह भूष जीव मोक्ष मार्गके लिये उद्योग करता है, स्वात्मानुभवके लिय प्रयत्नशील हो जाता है और अग्नी शक्ति तथा समयानुसार भेदविज्ञान द्वारा आत्म चिन्तन करता है और सम्यक्कर आठ लक्षणोंको प्रकाशित करता है । सवेग भावसे आत्म धर्ममें प्रेमभाव रखता है । और इसीलिये जो सच्चे आत्मज्ञानी हैं उनसं प्रेमभाव रखता है । निर्वेद भावमें सर्व पर पदार्थोंसे वैराग्य भाव रखता है । निन्दा और गर्हाभावमें अपने दोषोंका विचार मनमे बचनसे करता है । और उनक दूर करनेकी भावना करता है । उपशम भावमें अद्वैत सिद्ध आचार्य उपदेशाय साधु इन पांच परमष्ठियोंकी आराधना करता है । वात्सल्य भावमें धर्मात्माओंसे अत्यंत धर्मप्रेम रखता है और अनुकम्पा भावमें प्राणी-मात्रकी दया करके उनके दुःखोंके निवारणका उद्यम करता है ।

निश्चयसे वह अपने आत्मासे परम प्रेमभाव रखता है । अपने आत्माको सर्व प्रकारक कटुपित भावसे बचाता है । भूष जीव सच्ची धृष्टाके बरस आपत्तियोंक आनपर भी अपने सिद्धांतसे च्युत नहीं है । भव्यत्व भावका प्रकाश अविरत सम्यक्दर्शन चौथे गुणम्यानमें

प्रारम्भ होता है और सिद्ध होनेतक अपना प्रकाश बढ़ाता जाता है । मत्तव मात्र जसा प्रगट होता है वहां भय जालसे छूटनकी कुजी दायर्य आ जाती है । निश्चयनयसे मत्तत्व भावका कोई कथन या विकल्प नहीं होसकता । आत्मा अपने शुद्ध जीवत्व भावमें विराजमान रहता है और अपने अभेद स्वभावसे अपनको ऐसा दृढ रखता है कि कोई परका प्रवेश न हो सके । निश्चयसे यह आत्मव बच सवर निर्जरा और मोक्षादि तत्वोंसे पर है । यह अपने स्वरूपक स्वादम भगन रहता है । और स्वतन्त्रतासे अपनेम शोभायमान होता है । निश्चयके जो जाता हैं वे ही सम्यग्दृष्टी ज्ञानी और महात्मा हैं । वे ही निश्चय तत्वको जानकर तत्वका अनुभव करत हैं और परम सतोषित रहते हैं ।

२४२-अभव्यत्त विचय-धर्मध्यान, निर्जराभाय ।

ज्ञानी आत्मा कर्मोंके नाशका उपाय विचार करता है । व्यवहारनयसे तीन प्रकार पारिणामिक भारोंम अभव्यत्व भावको भी लिया गया है । सर्वज्ञके ज्ञानम शरका है कि हम लोकमें कितन ही जीव भेस हैं जिनमें सम्यग्दर्शनकी योग्यता नहीं है । ऐसे जीवोंमें अभव्यत्व भाव पाया जाता है । अभव्य जीव यद्यपि यत्नातक उन्नति करता है कि प्रायोग लविकको प्राप्त करले तथा नव ग्रैवेयिक तक चला जाय, परन्तु मिथ्यात्व कर्मका उपशम नहीं कर सकता, न अनतानुबन्धी कर्मायके उदयको मिटा सफता है । इसलिये उसको सत्यरूपम आर्त-तत्वका बोध नहीं होता । ऐसा सूक्ष्म मिथ्यात्व भाव है कि उसके अन्तरासे नहीं चला । यह ब्रह्म सन्तु व श्रावकके व्यवहार च।

उसको ठीक ठीक पालना है, भयजीव जेसा आचरण करता है, परन्तु परिणामोर्म आत्मानुभवको नशा प्राप्त कर सकता । अभव्यत्व भावक कारण उसकी दृष्टि सूक्ष्म आत्मा-स्वरूप नहीं जाती । अमर जीव मन्द कषायक पुण्य कर्मको बांध लेता है । और उसका पन्से यथासम्भर सामारिक सानाकारी सम्बन्धोंको पाता है, परन्तु सत्ताग्न पार दानका अवसर नहीं पाता है । निश्चययसे अभव्यत्व भाव जीवमें नहीं है । जीव जीवत्व भावको रखनाला है । जीवका स्वभाव न ता दृष्टा परम धीतगग शुद्ध है ।

इसमें कोई कर्म या नोर्कर्मका सम्बन्ध नहीं है । यह अपनी सत्ता भित रखता है । इस जीवमें कोई सकल विकल्प नहीं होता । यह जीव अनादिकालसे अपना स्वभावम स्थित है । इसका भीतर मिथ्यात्व आदि चौदह गुणध्याना तथा गति इन्द्रिय आदि १४ मार्गणाय नहीं हैं । न इसमें एकेन्द्रि द्विन्द्रिय आदि १४ जीवसमाप्त हैं, न इनमें क्रोधादि चार कषाय, न हान्मादि नोक्षाय हैं । न इनमें कर्मोंक बधध्यान हैं, न उदयस्थान हैं । न स्थितिर ध अध्यवसाय स्थान हैं । तथा न कोई अनुभाग स्थान हैं । न योग स्थान हैं न कोई समय लब्धि स्थान हैं । न कोई कर्म निर्मला स्थान हैं । न कोई वर्ग हैं न वर्गणा हैं न स्पर्द्धक हैं । न रस है, न गन्ध है न वर्ण है न रशी है । न इनमें कोई अन्य द्रव्यका संयोग है । न गुणोंक भेद हैं । न मावोंक भेद हैं । न इसमें चारित्रके भेद हैं । न ज्ञानके भेद हैं । न दर्शनके भेद हैं ।

यह परम स्वतन्त्र पदार्थ है । जो कोई इस आत्मतत्त्वको अच्छी

तब समझता है वह सर्व चिन्ताओंको भेटकर एकानन तिष्ठकर परम श्रद्धापूर्वक आत्माका मनन करता है । भेदविज्ञानसे सर्व अनात्मीक भावोंको दूर करता है और अपने शुद्ध स्वभावमें तमय होता है । वह सम्बन्धदर्शन, सम्बन्धज्ञान, सम्बन्धचरित्रकी प्रस्तावना प्राप्त करके आत्मानुभयको पाता है और परम सुख शान्तिका लाभ करता है । सन्तोषित होकर मोक्षमार्गको नय करता हुआ एकदिन स्वतंत्र और मुक्त होजाता है । आत्मानुभय ही भाव निर्जरा है, जो कर्मोंको क्षय करती है ।

२४३-ईर्यामिमिति निचय-धर्म-यान, निर्जराभाव ।

जानी आत्मा कर्मोंक नाशक उपाय विचारता है । मुनिगण तब प्रकार व्यवहार चरित्रमें पाच समितियों भी पालत है । अहिंसा महाव्रतकी रक्षाके लिये ईयासमितिका साधन करते हैं । दिवमर्म प्रकाश होत हुये प्राप्त क भूमि चार हाथ जमीन आगे देखकर चलते हैं । जिससे जीवोंको कोई प्राधान न पहुँचे । तब एक जीव समारमें जीना चाहता है तब उनके प्राणोंकी रक्षा करना महाव्रती साधुओंका परम कर्तव्य है । अहिंसा मुख्य धर्म है । और धर्म इसीमें गर्भित है । अहिंसाके लिये प्रमाद छोड़कर प्रयत्नशील होना जरूरी है । मनमें द्विसात्मक विचार नहीं करना चाहिये । द्विसाकारी वचन नहीं बोलना चाहिये । कायसे हिंमारूप क्रिया नहीं करना चाहिये । जगत्में ६ कायके प्राणी हैं पृथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक, व्रमकायिक । व्रमकायमें दोहद्री, तिहद्री, चौदहद्री, पंचेद्री प्राणी गर्भित हैं । इन सबकी रक्षा करना प्रत्येक

धर्म है । साधुआका तो धर्म धर्म है । इसीलिये साधु विशेष करके मार्गमें चरने हुए इर्यासमिति की पालन करते हैं । निश्चयनयस अपने आत्माका आत्मा कषाय रहित होकर वर्तन करत इरासमिति है । आत्माका स्वभाव निश्चयसे पान शुद्ध है । ज्ञातादृष्ट अमूर्तक अधि नाशी है । यह जन्मा अपनी सत्ताका मदा दिय रखता है । आत्माके स्वभावमें कर्मोंका सम्बन्ध और नो कर्मका सम्बन्ध नहीं है । इसका स्वभाव ऐसा है कि इसमें कोई पर वस्तुका परग नहीं हो सकता है । यह आत्मा परमानन्द और परम शक्ति का सागर है ।

सम्पदही ज्ञानी जोव इसी शक्तिसामर्थ्य द्वारा लगेते हैं और अपने कर्म मैलको धोते हैं । आत्माके सत्य स्वरूपका ध्यान सम्पदहीन है और इसीका ज्ञान सम्पज्ञान है । और उसीमें हीन हो जाना सम्पदचारित्र है । इन तीनोंकी प्रकृति जडा होती है यहाँ आत्मानुभव प्रगट होता है । आत्मानुभव ही मोक्षमार्ग है । इसीसे चलकर तीर्थकर आदि मदापुण्य भवमागरके पार हो जाते हैं । सर्व सिद्धातका सार आत्मानुभव है । भेदनिर्वाणक द्वारा विचार करनेसे यह आत्मा सम्पूर्ण पर पदार्थोंसे भिन्न अपने स्वस्वरूप निश्चल क्षणकता है । एकात्मरूप तिष्ठत मनको निश्चल कर ज्ञान वैराग्यका साथ आत्माको आत्म रूप स्थाना चाहिये । तब वास्तव अभ्यास करनेसे आत्मानुभव प्रगट होगा । जैसे दूधके मिलनेसे मन्मथन निकल आता है । रागद्वेष मोहसे कर्मबन्ध होता है तब वीरगाग भावसे कर्मोंका खव होता है । स्वतन्त्रताकी प्राप्ति का उपाय एक आत्मानुभव है जो जिस तरह बने प्राप्त करना चाहिये और सुखी होना चाहिये ।

२४४-भापासमिति विचय-धर्मध्यान, निर्जराभाष ।

गुनी आत्मा कर्मांक नाशका उपाय विचारता है। पापसमिति योंमें दूसरी भापासमिति है। मुनिगण अपनी वाणी अमृतके समान पम मिष्ट इष्ट उच्चारण करते हैं जिससे श्रवण करावाले पम सुखी और तृप्त होते हैं। और धर्म रसायनको पाकर और उसको पीकर सन्तोषित होते हैं। उनकी वाणीसे समभाव प्राप्त होता है। और अनादिकालकी अविद्याका नाश होता है। मिथ्यात्वभाव दूर होता है मोक्षमार्गका प्रकाश होता है। जिनवाणीका विस्तारसे ज्ञान होता है और धर्मप्रभावना होती है। पशुपक्षी भी जिनवाणीको सुनकर शांत होचढ़ते हैं। अनेक मिथ्यात्मी जीव सम्यक्तको ग्रहण करते हैं उनकी अमृतवाणीमें कठोरता नहीं होती। भापाको बहुत सभारकर बोलते हैं, जिससे किसीका मन पीडित नहीं होता। उनकी वाणीसे आत्म तत्वका प्रकाश होता है। जिससे जीव अपने स्वरूपको पहचान कर आत्मलीन होते हैं। वाणीसे जगतक जीवोंका पम उपकार होता है। उनकी वाणीमें सार तत्वज्ञान भरा रहता है। भापासमिति भापाकी समीचीन प्रवृत्तिको कहते हैं, जिससे किसी प्रकारकी दुविधा नहीं रहती, और उससे महान बोध होता है, साधु और श्रावक धर्मका प्रकाश होता है, वाणी चंद्रमाके समान टउदल होती है, अज्ञानमें सोते प्राणी जाग जाने हैं और अपने हितको पहिचाकर स्वहितके लिये व्ययी होते हैं। अहिंसाका भाव दिलमें बैठते हैं। जगतक प्राणी गृष्णाकी दाहमें जलते हैं, उनकी दाहको मुनिगण साधु शीतल वाणीसे शमन करते हैं।

भाषा समिति सत्य महामनकी दृढ़ता करती है और परिणामों का सफल रखती है, परमकल्याणकारणी है। इस समिति का पान्थ एक दश धावकों का भी करना चाहिये। इस समिति से वाणी की शोभा होती है। निश्चयनयम इस समिति का कोई कार्य नहीं है। आत्मनिश्चयनयम सर्व प्रथम रहित नृत्तदृष्टा अदिनाश्री परम शुद्ध है। इस आत्मामें अठ कर्म, गरीरादि नोर्का व अन्य किसी द्रव्यका सम्बन्ध नहीं है। इगुरु आत्मप्रदत्त परम शुद्ध हैं। निर्विकार परम वीतराग आत्मा का तत्त्व है। इसमें सकल विकल नहीं। इस आत्मतत्त्व को जो समझते हैं, वही आत्मज्ञानी हैं। उन्हींका अन्तर्गुणमें आत्मानुभव प्रगट होता है जो सक्षत् मोक्षका मार्ग है। आत्मानुभव ही जीवका परम हित होता है। आत्मानुभव के बिना शास्त्र शास्त्र कार्य कर रहे हैं। आत्मा अनुभव सम्प्रदर्शन सम्प्रज्ञान सम्प्रवृत्ति को प्रकाश करवाता है। आत्मानुभव ही वीतरागता प्रगट होती है, जिससे कर्म की निर्वाह होती है। आत्मानुभव ही सार तप है। यही सच्चा सुख प्रदान करता है। सर्व मंगल आत्मानुभव है। सर्व ही सम्प्रवृत्ति भावक और पुनि इसके द्वारा अपनी आत्म उत्पत्ति करते हैं। यही आत्मा का परम उपकारी है। मित्र भगवान भी उसी आत्मा अनुभव में परम आनन्द भोगते हैं। आत्मानुभव ही मोक्षमार्ग स्वरूप है। इसीके प्रतापसे जीवका परम हित होता है। और रागद्वेष मोहका अभाव होता है। और सुख-शांति का लाभ होता है। आत्मानुभव ही सच्चा तीर्थ गुरुदेव है। व्यवहार चास्त्रिका पारन इसीके निमित्त किया जाता है। यही स्वतन्त्रताका द्वार है।

२४५-एषणासमिति विचय-धर्मध्यान, निर्जराभाव ।

जुनी अत्मा कर्मोंक नाशक उपाय विचारता है। पाच समि
में एषणासमिति तीसरी है। मुनिगण ४२ दोषरहित ३२ अन्तराय
हकर आहार करते हैं। दातार नवधामक्तिसे आहार दान करते हैं।
नका पहाइते हैं। पाद प्रक्षालन करते हैं। उच्चासनपर विराजमा
न हैं। नमस्कार करते हैं पूजन करते हैं। मन वचन कायको
रखते हैं। आहारकी शुद्धि रखते हैं। इसनरह बहुत भक्तिपूर्वक
हार दन हैं।

मुनिगण सप्त निरसका विचार न करके समभावसे आहार लेते
। अन्तर्गत शुद्धिका कारण नहिम्न निमित्त है। इस कारण मुनि-
। शुद्ध आहार लेकर शरीरको स्थित रखते हैं। दातार भी द्रव्य
द्वयोभ्य विधिसे दान देकर महा पुण्य वध करते हैं। यदि शुद्ध
हार नहीं मिलता तो आहार नहीं करते हैं। और मुनिगण वृत्ति-
ध्यान तम आहारको जाते हुये कोई नियम धारण कर लेते
हैं, उनकी पूर्ति न होनेपर आहार नहीं करते हैं। निश्चयसे आत्माको
आत्मीक आनन्दका लाभ करना एषणा समिति है। आत्मा व्यवहार
एषणासमितिके विकल्पासे बाहर है। आत्माका स्वभाव परम शुद्ध
अविनाशी जायकभाव है। यह आत्मा अपनी सत्ता स्वतंत्र रखता है।
य पदार्थोंका हमसम्बन्ध नहीं है। न आठा कर्मोंका न शरीरादि
नो कर्मोंका न रागादि भाव कर्मोंका सम्बन्ध है। पुद्गल धर्म द्रव्य,
अधर्म द्रव्य, आकाश व काल इनसे निराला है। ममारी और सिद्धका
नेद आत्मामें नहीं है।

यह आत्मा एकेन्द्रियादि १४ जीव समास, मिथ्यात्वादि १४-

गुणस्थान, गत्यादि १४ मार्गणाक विकारमे परे है । यह आत्मा परम निर्मल है । इसका ज्ञानमें सब जानायाग्य पदार्थ साक्षात् दृश्य हैं, तो भी कोई विकार नही होता है । आत्माक तत्त्वको जो जानते हैं वही सम्मन्वयी ध्याक तथा मुनि है । आत्मतत्त्वक ध्यानस आत्मा नुभव प्रगट होता है ।

भेदविज्ञानक द्वारा तत्त्वका गम्भीर विचार टटान होता है निमके मनन करनस आत्मानुभव प्रगट होता है । यह अनुभव ही सार वस्तु है । इसको पाकर भक्त पुरुष वीतरागभावसे आनन्दका लाभ करत है । ज्ञानियोंका मूल मंत्र आत्मानुभव है । इसका प्रभावस कर्मोंका आसव रुकता है और कर्मोंकी निर्जला होती है । मोक्ष-मार्गका यही रास तत्त्व है । आत्माक रसिकोंका वही आनन्द है । अनादिकालकी तृष्णाक निदानको यही शीतल जलधारा है । आत्मा-आनन्दके जो भूख हैं उनके लिये यह परम अमृत भोजन है, समार-रोगके शमनके लिये अपूर्व औषधि है, वीतरागतात्पर्य पवनक लेनके लिये एक अपूर्व उभयन है, समता नारीस गिलानक लिये परम मित्र है, गुणरूपी रत्नोंका भण्डार है, भव आतापके शमनक लिये अपूर्व चन्द्र है ।

आत्माको पुष्ट करनके लिये दृढ रसायन है । परम मङ्गल स्वरूप है । आत्मा अनुभवके करनवाले ही आत्माका विकास करत हैं । यही एक कमल है जिसमें परमानन्दकी सुगंध आती है । यही भाव निर्जला है । इसस द्रव्य कर्मकी स्थिति पटती है और उनकी शीघ्र निर्जला होजाती है ।

। ४६-आदाननिक्षेपण समिति विचय-धर्म यान, निर्द्वराभाय ।

जो जीव कर्मोंके नाशका विचार कर रहा है । पांच समितियोंमें आदाननिक्षेपण समिति चौथी है । अहिंसाके पालनके हेतु यह व्यवहारकी आवश्यकता है कि किसी वस्तुके उठान धारणमें इस वस्तुका पूरा रक्षालभवा जाय कि किसी प्राणीको पीड़ा न हो । अहिंसा ही धर्मका मुख्य झण्डा है । मन, वचन, कायसे भाव और द्रव्य अहिंसाको टालनेका पूरा उद्यम करना चाहिये, क्योंकि कोई प्राणी द्रव्य अहिंसा नहीं चाहता, इसलिये हमको अगमदान देकर उनकी सेवा करना चाहिये । अतमें दया और प्रेम बहुत आवश्यक माननीय माननी कर्तव्य है । महानदी साधुओंका तो मुख्य धर्म है कि पूर्ण अहिंसाको धारण करें, आरमभनित हिंसा भी न करें । निश्चयसे अहिंसा आत्मीय शुद्ध भावको प्रवर्धन करना, और राग द्वेषादिक विकारोंको त्यागना आदाननिक्षेपण समिति है । - व्यवहारानुसारे समितियाँ चली गई हैं । निश्चयनयसे आत्मासे इनका कोई सम्बन्ध नहीं । अतः पूर्ण निराकुल ज्ञाता दृष्टा अविनाशी अमूर्तीक पदार्थ है । अतः स्वयं किसी भी परपदार्थसे नहीं है । इसमें कोई वणादि और रक्षादि भाव नहीं है । यह आठ कर्म व शरीरादि नोकर्मसे भिन्न है । आत्मा स्फटिक मणिक समान निर्मल है । इसमें सब द्रव्योंके गुण शक्ति एक ही साथ बिना क्रमके स्पष्टतया सामते हैं, तौ भी जोड़ पदार्थ राग भाव और अगमोन्न पदार्थ द्वेष भाव नहीं पैदा करते । आत्माके तत्त्वको जो यथार्थ समझते हैं, वे ही सम्पन्नानी हैं । निश्चय ही इसीभाव उनको प्राप्त हो जाता है । वास्तवमें स्वतंत्रता शब्द अनेकी यही विधि है । -

भूतचलमें बड़े नदागाओंन इसी आलस्यको टीकर जानकर बड़ आत्मानुभव प्राप्त किया था जिसके बिना द्वादशांगका पाठ भी कार्यकारी नहीं है। इसीके द्वारा गुणस्थानोंमें वृद्धि होती है, और कमोंका सार और उनकी निर्ज्जा होती है। आत्मानुभवमें यीतगता पूर्ण माय्यभार शल्क जाता है। जिससे साधकको साध्यकी सिद्धि करनमें बड़ी सुगता होती है। जैसे स्वप्न बिना व्यञ्जनोंका स्वाद नहीं आता, वैसे आत्मानुभव बिना अन्य धर्मसाधनोंका स्वाद नहीं आता। यह ही भवमात्रक पार होनेका जहाज है। इसमें कोई छिद्र नहीं है जिससे कमथव होसके। यह अमृत रसायन है, इसको पान-वाले अमर होजाते हैं। भवबधनोंको काटनकी यह तेज छुरी है। स्वहितचित्तोंका भेदविज्ञानपूर्वक आत्मानुभव प्राप्त करना चाहिये और सुखशान्तिका लाभ करना चाहिये। यही भाव निर्ज्जा है, यही सार तप है। इसमें उच्च धर्मा आदि दस धर्म गर्भित हैं। धर्मका सुगन्ध भी यही है।

२४७-उत्सर्ग-मिति विषय-धर्म-यान, निर्ज्जरामाव ।

पानी जीव कौंके नाशका उपाय विचार कर रहा है-पानवी समिति उत्सर्ग है। इसको पालते हुए साधु मलमूत्रादिको अन्तुहृत स्वानर्म निक्षेपण करते हैं, जिससे प्राणियोंको पीडा न हो। अहिंसा धर्मका यह एक अंग है। अहिंसाका पालन हरणक गानवक लिये आवश्यक है। साधु गृहान्त्री होते हैं, इससे भ्वावर और व्रस दोनों प्रकारके अन्तुओंकी रक्षा करना उनका धर्म कर्तव्य है। जगतमें हरणक प्राणी ~~का~~ जीवनकी रक्षा चाहता है। इसलिये हरणक

कर्तव्य हर एककी रक्षा करना है। यद्यपि अहिंसामें वीतरागभाव गर्भित है, तथापि सारागभावसे प्राणियोंकी रक्षा करना दयाधर्म है, उसको भी अहिंसा कहते हैं। अहिंसा दो प्रकारकी है—भाव अहिंसा, द्रव्य अहिंसा। रागद्वेष मोहादि भावोंसे अपनी आत्माक शुद्ध भावोंकी रक्षा करना भाव अहिंसा है। इन्द्रिय आदि बाह्य प्राणोंकी रक्षा करना द्रव्य अहिंसा है। यात्तद्ग अहिंसा, ब्रह्म अहिंसाका कारण है। ब्रह्म भावहिंसा होती है, ब्रह्म द्रव्य हिंसा समभव है।

सब प्राणियोंमें उत्तम मनुष्य है, इस मनुष्यको अन्तर्गत्तमें विश्व-प्रेम रखना चाहिये, और अपने पास जो मन वचन काय धन आदि सम्पत्ति हो उसको परके उपकारमें व्यय करना चाहिये। जो सरासरी सम्पत्ति करत हैं, और तृष्णासे व्याकुल रहते हैं, वह अपने मित्रोंक भावसे अपनी आत्माका बहुत बुरा करते हैं। पाचों समितिना दण्डों रक्षाके व्यवहारकी अपेक्षासे कही गई है। अपने आत्म, पद, आदि परकीय भावोंका त्याग निश्चयसे उत्तम समिति है। अपनी आत्माको शुद्ध रखनेका प्रयत्न करना अन्तरङ्ग समिति है। निरन्तर अन्तर्गत्तमें अन्तर्गत्त समितिका कोई उपयोग नहीं है। क्योंकि निरन्तर आत्मा विकल्प रहित और भेदभाव रहित है। यह आत्म तत्त्व अविनाशी परम शांति और सुखका अधाह सागर है, जिसमें दुःख अवगाहन करते हैं तौ भी उसका पार नहीं पाते हैं। अन्तर्गत्त एक अद्वितीय पदार्थ है। जिसके अनुभवमें यह आवाज है, जो सब बाह्य श्रमन हो जाती हैं। आत्मतत्त्व एक मनोहर तत्त्व है, जिसमें

मुमुक्षु जीव ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि गुणोंको भिन्न २ मनन करता है । फिर अखण्ड रूपसे अभेदमें दृश्य-द्विजाता है, तब स्वात्मानुभव प्रकाश करता है । इसका सूर्यके समान प्रकाशसे अताप मोहकी सदा मिट जाता है, और धार्मिक बलका प्रभाव प्रगट होता जाता है । आत्मतत्त्वकी उपमा चंद्रमासे भी दे सकते हैं, क्योंकि एक समय मात्र अनुभवस परमानन्दमें अमृतका स्वाद आता है । आत्मानुभव परम निमल स्फटिकमणिके सदृश है, जिसमें आप ही दृष्टा है, आप ही दृश्य है । अपनी ही परिणतिका दर्शन है । इसमें मोक्षमार्ग गर्भित है क्योंकि यही भाव अनुभव होनेके योग्य है । आत्मानुभव एक ऐसा गुप्त किला है जिसके अंदर परदेशियोंका गमनागमन नहीं है । आत्मा अपने स्वदेशमें तिष्ठ हुआ निर्भय रहता है, किसी प्रकारकी मानसिक इच्छाएँ नहीं सताती हैं । आत्मा निर्मल सुख, सिद्धान्तका सागर है, ज्ञानकी, जगन्मत्ताका कोई पता नहीं जो अपना हित करना चाहे, उसको चैतसिद्धांतके द्वारा आत्मतत्त्वको समझना चाहिये । जिसने आत्माको जान लिया उसने सब ही जान लिया । आत्मज्ञान ही भाव निर्भर है । यही सार तप है । परका त्याग होना ही अर्वा समिति है ।

२४८—मनोगुप्तिविचयधर्मध्यान—निर्जराभास ।

जानी जीव कर्मके नाशका उपाय विचार कर रहा है । साधुओंके १३ प्रकार चारित्र्यमें तीन गुप्ति भी हैं । उनमेंसे प्रथम मनोगुप्ति मन सबकुछ विफल किया करता है । उसको रोकना और अपने

अलाके द्वारा वम लीन करना मनोगुप्ति है । यदि आत्म स्वभावमें मन स्थिर न हो तो तत्त्वोंके विचारमें मनको लगा देना भी मनोगुप्ति है । क्योंकि अशुभ योगसे वचना और शुभोपयोग तथा शुद्धोपयोग रहना आवश्यक है । आदर्श मनोगुप्ति शुद्धोपयोगमें रहना है । मन दो प्रकारका होता है—भावमन, और द्रव्यमन । भावमन विचारमन का है । द्रव्यमन हृदय स्थानमें अष्ट पाग्वट्टीके कमलाकार है, जो सूक्ष्म मनोवर्णाओंसे बनता है । तर्क वितर्क काक किसी वस्तुका निर्माण करना भावमनका काम है । मन सहित जीव ही निश्चयादर्शनको हाकर सम्यग्दर्शनाकी प्राप्ति कर सकता है । जब आत्मामें मन स्थिर होजाता है, तो उपयोग स्वसचेदनमय होजाता है । और सकल्प विकल्प गिट जाता है । मनोगुप्तिके धारी मुनि मोक्षमार्गमें उन्नति करते हुए, कर्मोंकी निर्जरा करते हैं ।

मनोगुप्तिके द्वारा सम्यग्ज्ञानका प्रकाश होता है । अधिज्ञान, मन पर्ययज्ञान, और अन्तर्म कवलक्षण प्रकट होजाता है । मनोगुप्ति बड़ी उपकार करनेवाली है । इसीसे कर्मोंका सवर होता है । व्यवहारमय तीन गुप्तियोंका विचार होता है । निश्चयनयसे मनोगुप्तिका कोई निर्देश नहीं है, क्योंकि निश्चयसे आत्मा मन, वचन, कायसे अगोचर है । आत्मा एक स्वतन्त्र, अविनाशी, अमूर्तीक पदार्थ है, जिसमें कोई गुणोंके भेद नहीं है । आत्मा अखण्ड, अमेद और निर्निष्कल्प है । यद्यपि अनेक गुणोंका समुदाय है, तथापि सर्व गुण एक दृग्मय व्यापक हैं । आत्मतत्त्व ही सार वस्तु है । इसको जो मनज्ञान है, बड़ी सम्यग्ज्ञानि ज्ञानी हैं, क्योंकि निश्चयसे आत्मा

सम्यग्दर्शन है, आत्मा ही सम्यक्ज्ञान है, आत्मा ही सम्यक्चारित्र्य है । जिनके पीछे सार आत्मज्ञान है, उसके बिना व्यवहार ज्ञान और व्यवहार चारित्र्य कार्यकारी नहीं है ।

आत्मज्ञानी ही भवमागस पार होनर्म यथायोग्य अध्यन कर सकता है । आत्मज्ञानी आत्मरसिक होता है, और आत्मानुभव द्वारा आत्माके आनन्दके रसका पान करता है । आत्मज्ञानके सिवाय और कोई जीवका स्वतंत्रिया नहीं है । अल्प ज्ञान ज्ञानी भी आत्मज्ञानसे कवलज्ञानी हो जाता है । आत्मज्ञानसे बढ़कर भवरोगके शमनकी कोई औषधि नहीं, सर्व मशयोंका भेटनवाला आत्मज्ञान है । इसीसे आत्मा मोक्षमहत्त्व प्रवश करता है । जहाँ किसी प्रकारकी बाधा नहीं होती है—सदाके लिये निरातुल्यका लाभ होजाता है ।

आत्मज्ञानसे ही आत्मानुभव प्राप्त होता है । आत्मानुभव ही क्षीरसमुद्रके समान आनन्दरूपी अमृतका सागर है । इसमें ज्ञानीजन निरंतर निमज्जन करते हैं और शांत रसका पान करते हैं । जहाँ मनोगुप्ति है वहाँ ही आत्मानुभव है, वहाँ ही भावनिर्जता है, वही सार तब है, इसका अनुभव तत्त्वज्ञानीको होता है ।

२४९—वचनगुप्ति निचय—धर्मध्यान, निर्जराभार ।

ज्ञानी जीव कर्मोंके नाशका उपाय विचार कर रहा है । तीन गुप्तियोंमें वचनगुप्ति भी शामिल है । वचनोंको कहना बंद करके मौन रहना और अपने आत्माके विचारमें तमय रहना वचनगुप्ति है । यदि न होसके, तो वैराग्यमयी भावोंका पटना और विषयकथाओं से

जिह्वाको बचाना वचनगुप्ति है। वचनोंका प्रयोग स्वपर हितकारी होना चाहिये। वचनगुप्तिकी शक्ति अपूर्व है। इससे अपने अन्तरङ्गके विचार दूसरोंको मनमें बिठाये जा सकते हैं और एक आदमी अपने वचनोंसे करोड़ोंका उपकार कर सकता है। उनको सत्य मार्ग बतला सकता है। अज्ञान अधकार मिटा सकता है। अवगुणोंको मिटाकर गुणार्म परिशोधन करा सकता है। मानवोंका भूषण वचन है। वचनोंसे मोक्षमार्गका प्रकाश पा सकता है। वचन भाषा वर्गणाधीन बनता है। जो वर्गणात् सर्वत्र भरी हुई हैं। वचन भाषात्मक और अभाषात्मक दो प्रकार के होते हैं। सम्पूर्ण, प्राकृत आदि भाषाओंका व्यवहार भाषात्मक है। कोई प्रकाशकी स्वयं भाषा न होकर अपने भावको प्रकट करनेवाले वचन अभाषात्मक है।

वचनगुप्तिके द्वारा विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञानस्वरूपका प्रवाह अपने अन्तरगमें प्रसारित होता है। वचनगुप्तिमें मनोमलकी पुष्टि होती है, और जगतमें सुख्यवस्थाका प्रचार होता है, जिससे जगतके मानव अपने व्यवहारको ठीक करते हैं। वचन पुष्टक कृत रचना है, आत्माक स्वभावसे भिन्न है। निश्चयनयसे आत्मा वचनोंकी प्रवृत्तिसे जुदा है। अपने स्वरूपमें स्वतन्त्र है। गुण पर्यायवान होनेपर भी निश्चयसंशयमेद है, और निर्विकल है। आत्मस्वभावके ज्ञाता ही ज्ञानी महात्मा कहलाते हैं। उनकी मेदविज्ञानकी प्राप्ति होती है। मेदविज्ञानसे स्वात्मानुभव होता है, जिससे आनन्दामृतका स्वाद आता है, गुप्त शक्तियोंका प्रकाश होता है, और आत्मा उत्पत्तिक

सम्यग्दर्शन है, आत्मा ही सम्यग्ज्ञान है, आत्मा ही सम्यक्चारित्र है । जिनमें यीशु सार आत्मज्ञान है, उसके बिना व्यवहार ज्ञान और व्यवहार चारित्र कार्यकारी नहीं है ।

आत्मज्ञानी ही भवमागस पाव होनर्म यथायोग्य उद्यम कर सकता है । आत्मन् ही आत्मरसिक होना है, और आत्मानुभव द्वारा आत्मीक आनन्दके रसका पान करता है । आत्मज्ञानक सिवाय और कोई जीवका खेवटिया नहीं है । अल्प ज्ञान ज्ञानी भी आत्मज्ञानसे केवलज्ञानी हो जाता है । आत्मज्ञानसे बढ़कर भवरोगक क्षमनकी कोई औपधि नहीं, सर्व मंदारोंका भेटनवाला आत्मज्ञान है । इसीसे आत्मा मोक्षमार्गमें प्रवेश करता है । जहाँ किसी प्रकारकी बाधा नहीं होती है—सदाकलिये निगवृत्ताका लभ होजाता है ।

आत्मज्ञानसे ही आत्मानुभव प्राप्त होता है । आत्मानुभव ही श्रीरसमुद्रक समान आनन्दरूपी अमृतका सागर है । इसमें ज्ञानीजन निरन्तर निमज्जन करते हैं और शीत रसका पान करते हैं । जहाँ मनोगुप्ति है, वहाँ ही आत्मानुभव है, वहाँ ही भावनिर्जला है, वही सार तत्व है, इसका अनुभव तत्त्वज्ञानीको होता है ।

२४९—वचनगुप्ति निचय—धर्मध्यान, निर्जराभास ।

ज्ञानी जीव कर्मोंके नाशका उपाय विचार कर रहा है । तीन गुप्तियोंमें वचनगुप्ति भी शामिल है । वचनोंको कहना बंद करके मौन रहना और अपने आत्माक विचारमें तमय रहना वचनगुप्ति है । यदि ध्यान न होरुके, तो वैराग्यमयी भावोंका पटना और विषयवपायों से

जिह्वाको बचाना वचनगुप्ति है । वचनोंका प्रयोग स्वपर हितकारी होना चाहिये । वचनगुप्तिकी शक्ति अपूर्व है । इससे अपन अन्तरङ्ग विचार दूसरोंको मनमें बिठाये जा सकते हैं और एक आदमी अपन वचनोंसे करोड़ोंका उपकार कर सकता है । उनको मत्स्य मार्ग बतला सकता है । अज्ञान अधकार मिटा सकता है । अवगुणोंको मिटाकर गुणोंमें परिवर्तन करा सकता है । मानवोंका भूषण वचन है । वचनोंसे मोक्षमार्गका प्रकाश पा सकता है । वचन भाषा वर्गणाओंसे बनता है । जो वर्गणाएँ सर्वत्र भरी हुई हैं । वचन भाषात्मक और अभाषात्मक दो प्रकारके होते हैं । मरुत, प्राकृत आदि भाषाओंका व्यवहार भाषात्मक है । कोई प्रकाशकी खाम भाषा न होकर अपने भावको प्रकट करनेवाले वचन अभाषात्मक हैं ।

वचनगुप्तिके द्वारा विविधाओंत पचा रहता है । शब्दोंका प्रवाह अपन अन्तरागमें प्रसारित होता है । वचनगुप्तिमें मनोबलकी पुष्टि होती है, और जगतमें सुख्यवस्थाका प्रचार होता है, जिससे जगतके मानव अपन व्यवहारको ठीक करते हैं । वचन पुष्टल वृत्त रचना है, आत्माक मन्मात्रसे भिन्न है । निश्चयनयसे आत्मा वचनोंकी प्रवृत्तिसे जुदा है । अपने स्वरूपमें स्वतन्त्र है । गुण पर्यायवान होनेपर भी निश्चयसे अभेद है, और निर्विकल्प है । आत्मस्वभावके जाता ही ज्ञानी महात्मा कहलाते हैं । उनहीको भेदविज्ञानकी प्राप्ति होती है । भेदविज्ञानसे स्वात्मानुभव होता है, जिससे आनन्दामृतका स्वाद जाता है, गुप्त शक्तियोंका प्रकाश होता है, और आत्मा उक्तत्रिके भेदानमें दौड़कर चला जाता है ।

यदातक कि पूर्ण आत्मा होता है, टूटकर होजाता है, समस्त समाज के हाथोंसे विच्छेद होजाता है। आत्मानुभव भग्न उपकारी है। हमीस अनुज्ञानका विश्रुत होता है। पाचों ज्ञानमं श्रुतज्ञान ही केव ज्ञानका कारण है। निश्चयस आत्मा पूर्ण ज्ञानका सागर है, इसका महिमा जगत् है, सत पुराता रमण्येन है। दर्शन ज्ञान चारित्र्यमय है। जो आत्मामें रत होत है, उसका अनादि रासार कट जाता है। परतन्त्रताका नाश होकर स्वतन्त्रताका प्रकाश होजाता है। यही भाव-निर्जा है।

२५०—कायगुप्तिविचय-धर्मध्यान, निर्जराभास ।

ज्ञानी आत्मा कर्मांक नाशका उपाय विचारता है। तीन गुप्ति-योंमें कायगुप्ति भी साधुओंका चारित्र्य है। ध्यानके समय कायस समत्व छोड़कर अपनी आत्मामें तमय रहना कायगुप्ति है। कायको समाल कर स्वाधीन रखना और आसक्ति दृढ़ता रखनसे क्षुद्र प्राणि-योंका रक्षा रहती है। और अहिंसाधर्मका पालन होता है। अहिंसा ही मुख्य धर्म है। निससे किसी प्राणीको बाधा न पहुँचे। इस तरह प्रमाद छोड़कर कायगुप्ति पालना मुख्य धर्म है। यह व्यवहारनयसे चारित्र्यका भेद है। निश्चयनयसे चारित्र्य एक वीतराग भाव है जो कर्मायोंके क्षयसे उत्पन्न होता है। यह आत्माका स्वभाव है। आत्मामें निश्चयनयसे कोई भेद नहीं है। आत्मा अमेद अखण्ड अविनाशी स्वतन्त्र पदार्थ है। इसके महात्म्यक ज्ञाता सम्पद्यष्टी होते हैं। यही मोक्षमार्ग चले हुये उन्नति करते हैं। आत्मा आनन्दसागर है।

इसमें भग्य जीव अवगाहन करके अपनी शुचिता करते हैं । आत्माके पास कोई आस्रवकार नहीं है, जिससे कर्म आसके, नोकर्मका सचय होसके। कर्म नोकर्मका निर्माण पुद्गल द्रव्यसे होता है । पुद्गलका संबध ससार है । पुद्गलद्रव्यको छोडकर आत्मामें विश्राम करना ज्ञानी पुरुषोंका धर्म है । आत्मा एक अपूर्व किला है, जिसमें पर वस्तुका प्रवेश नहीं हो सकता । आत्मज्ञानसे आत्मिक अनुभवकी प्राप्ति होती है, आत्मानुभवमें भेदविज्ञान होजाता है । आत्मानुभव परम सार गुण है, जो भवरोगोंको शमन करता है । इसकी शक्ति अपार है । इसीसे केवल-ज्ञानकी प्राप्ति होती है और आत्मा स्वभावमें निश्चल हो जाता है, सर्व आपत्तियोंका मूल षट जाता है, आत्माकी शक्ति विकसित हो जाती है, हमेशाके लिये आत्मा सुखी होजाता है । स्वतंत्रता पानेका उपाय यही है । द्वादशावस्थाकी यही सार है । आत्मा विलासियोंका क्रीडावन है । परमात्मा प्रकाशका उपाय है । यह निर्विकल्प तत्त्व मन वचन कायक अगोचर है, समताभावका सागर है, परम वीतराग भावका प्रकाशक है, धर्मवृक्षका मूल है और सच्चे सुखकी खान है ।

ता० २१-१-४२]

[ब्र० सीतलप्रसाद ।

नोट—पूज्य ब्रह्मचारीजीका लखनऊमें लिखा गया यह अन्तिम लेख है । इसके बाद आप नहीं लिखवा सके थे और ता० १०-२-४४ को प्रातः काल लखनऊमें ही आपका स्वर्गवास हुआ था ।

